

مكتبتنا العربية

العدد ٥ مايو ١٩٦٩

الهيئة القومية
للمكتبات

عدد ممتاز

العدد
الحادي والخمسون
مايو ١٩٦٩

صفحة

٤	تحية لك د . عبد الغفار مكاوي
	<u>حول ندوة ألفية القاهرة</u>
٦	القاهرة مدينة ثقافية د . ابراهيم مذكور
١٢	تاريخ الأزهر وتطوره د . سعيد عبدالفتاح عاشور
١٨	الحياة الاجتماعية والاقتصادية في القاهرة تقديم : د . فؤاد زكريا
٢٨	قاهرة الألف عام تقديم : جلال العشري
٣٧	الأفغانى باعث النهضة الفكرية د . حسن حنفي
	<u>كتب جديدة</u>
٤٩	مصر الاستعمار والثورة عرض : د . خليل صابات
٥٨	القساهرة عرض : صلاح المعداوي
	<u>دراسات من الندوة</u>
٦٤	تأسيس القاهرة وتعبيره عن الرقي الانساني ريجيس بلاشير
٦٩	الحياة الاجتماعية والاقتصادية لعلماء القاهرة عفاف لطفي السيد
٧٥	جمال الدين الأفغانى في القاهرة د . عثمان أمين
٨٠	أثر القاهرة في نهضة اللغة العربية وآدابها محمد خلف الله أحمد
٨٩	تاريخ القاهرة الاقتصادي سليمان مصطفى زيسى
٩٧	اسهام الفاطميين في الفلسفة الاسلامية محجوب بن ميلاد
	<u>لقسساء الفكر</u>
١٠٤	مع د . أحمد عزت عبد الكريم اعداد : سامح كريم
١١٠	مستشرقان من الشرق والغرب اعداد : فتحي العشري
	<u>ندوة الفكر</u>
١١٤	في معرض الفن الاسلامي اعداد : عبد المجيد شكرى

مكتبتنا العربية

تحية لك يا مدينتي الجميلة الخالدة ..
يا ابنة الفسطاط والقطائع ، وحفيدة منف وطيبة ..
يا ذات الألف عام ، والألف مئذنة تمجد اسم الله ليل نهار ، ومئات
الأبراج تدعو أجراسها للسلام على الأرض ..

تحية لك يا من صنعت لك الطبيعة جيلا شهما يجرسك ، وصحراء
عن الجانبين تدفئك ، وشربانا من دم الحياة كان دمعة ذرفتھا ايزيس ،
ولم يزل يحمل اليك وعد السماء الأرض بالفردوس ..

تحية لك يا زهرة افريقيا ، ومنارة الاسلام ، وقبلة العروبة ، وملتقى
الشرق والغرب ..

تحية لك وانت تجاهدين المحنة ، وتتجاوزين النكسة ، وتصمدين
بارادة أبنائك لبرابرة العصر المفرورين المغامرين ..

تحية لك يا سفينة الحضارة العظيمة الراسخة ، مهما تقلبت
الأمواج من تحتك ، وثارت الرياح من حولك ، وحاول القراصنة الجدد
أن ينالوا منك ..

تحية لك يا معلمة الثبات والصبر والاستقرار وانت تواجهين صعاليك
الأرض المزودين بحراب العلم والغدر ، وسموم الجنس والتعصب ، وطفان
التفليل والزيف الحديث ، فتبتسمين ابتسامة الجبل للفيران الجرباء ..

تحية لك ايها الام الغالية الصابرة وانت ترين بناتك على صفاف
القنال ينزفن الدماء من أجلك ، ويحتلمن خراب البيوت وهجرة الأبناء
في سبيلك ..

تحية لك يا قلب أمنا الوديعة الطيبة التي طالما استخف العدو بطبيعتها
ووداعتها فعلتمته أنها سر القدرة على التمرد والانفجار .. وطالما انخدع
في بساطة أهلها وتواضعهم ، فعرف - حين أن الاوان - أن أرواحهم تهون
دائما في سبيل كرامتهم .. وأن شعبها قد يرضى ويصبر ، ولكنسه
لا يركع ولا يستسلم ..

تحية لك يا قلب أمنا النابض وانت تفتحين ذراعيك - برغم العذاب
والألم - لتستقبل ضيوفك الذين جاءوا يحتفلون بعيدك ، ويقدمون لك
شهادة اخلاصهم لتاريخك ، واعجابهم بماضيك ، ويؤكدون لأبنائك أن
الغريب يستطيع أن ينافسهم في الوفاء لك ، والفخر بك ، والحب لأرضك
وأهلك ومدارسك وجوامعك وحناتك وأسوار ولاتك وأضرحة أوليائك ..

حقا ما أعجب هذا الحب ! انه شيء آخر غير حب الزوجة والام والأبناء
والحبيبة .. عاطفة تشدنا لكيان كبير ضخم لا نستطيع أن نضمه أو نقبله
أو نلثم رأسه وبديه .. ولكننا لا نستطيع أبدا أن نجيا بدونه .. انه
حب الانسان لمدينته التي تربي فيها ونثر ذكريات جسده وروحه على
تراب شوارعها وحاراتها وبيوتها .. حب الأم التي تدفئ في عشاها
الهائل كل أمومة ، وتثبت الريش لكل الطيور ..

تحية للعلماء العرب والعلماء الأجانب ، لكل مسئول ولكل جندي
مجهول ساهم في عيدك العظيم .. لكل من يقدر ماضيك ، وينصف
حاضرك ، ويضيف شعاع فكر أو لبنة بناء الى مستقبلك .. لكل شاب
يقف على المدفع أو الدبابة أو في الخندق دفاعا عنك .. لكل عالم يشرى
وجدان أبنائك لكل مهندس يخطط شوارعك وأحيائك وكل عامل يزرع
شجرة جديدة فيك .. لكل فلاح يغرز ساقه في الطين ليمدك بالغذاء ..
ولكل كناس ينظف شوارعك .. لكل صعيدى يعلى عماراتك على كتفيه
ويرضى بالنوم في العراء .. لكل أم وكل رجل وكل فتاة وكل طفل يحلم
بمستقبلك ويفعل شيئا من أجلك ..

تحية لك..

مكتبتنا العربية

تحية لك في عيدك .. وباليك كل مدينة في بلادنا تحتفل بعيدها ،
ويلتف الأبناء حولها تباركهم ويجددون لها العهد على العزم والوفاء ..
وباليك المرين جميعا يحملون مسئولية تعريف الأبناء بالأم العزيزة
الخالدة .. بأحيائها الفقيرة الطيبة ، وضواحيها الشابة المتباهية ،
بأسوارها وأبوابها وجوامعها ومتاحفها وقبور مشايخها وقديسيها وحصون
حكامها وملوكها ..
ولتبقى يا مدينتي الخالدة حارسة لتراثك المجيد بغير جمود ، جاهدة
في انتشال حاضرنا من آلامه بغير جزع متطلعة لآمال مستقبلنا بغير تطرف
أو اندفاع ..
وتحية لك وأنت تثبتين للعالم أنك فوق المحنة ، وأن شعب مصر قادر
بصموده وإيمانه على تحويل النكسة الى صحوة ، والمحنة الى فجر جديد ..
تحية لك .. تحية لك ..

عبد الغفار مطاوع

مركز تحقيق كاميور علوم

القاهرة احدى عواصم الدنيا الكبرى ، عدت يوم تأسيسها عاصمة الاسلام الثانية ، وما لبثت ان اصبحت عاصمته الاولى ، بعد سقوط بغداد وقرطبة ، وبقيت كذلك عدة قرون . **وهي اليوم اعظم مدن افريقيا ، واحدى مدن العالم العشر الكبرى .** ماضيها زاهر زاخر ، وحاضرها كله أمل ورجاء . قاومت في الماضي الصليبيين وردتهم على أعقابهم ، ودرأت ويلات المغول بعد ان عاثوا في الأرض فسادا ، فأنقذت الشرق الأدنى من خطرهم داهمين . وتحاول في الحاضر ان تسير ركب الحضارة ، وأن تؤدي واجبها بين أعضاء الأسرة العالمية ، وأن تؤيد دعوة الاخاء والمساواة بين بنى البشر .

كانت ولا تزال ملتقى الثقافات ، ومحط رحال الباحثين والعلماء ، ومصدر اشعاع امتدت خيوطه الى جاوه وسومطره شرقا ، وشنقيط وتمبكتو غربا . رحل اليها ، ولما يمض على تأسيسها مائة عام ، ابن الهيثم البصرى (١٠٣٩ م) وهو

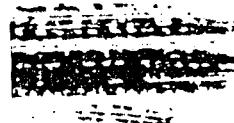
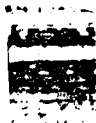
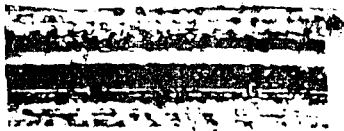
القاهرة مدىنتها ثقافتها

مركز حقيقا قايوير علوم رسلدى

د. إبراهيم مذكور

● جاءت ندوتنا الالفية في مستوى القاهرة نفسها ، تسمو على الميل والهوى ، وتعتمد بالقيم الخالدة ، والحقائق الثابتة ، ولا شك في أنها تعد في مصاف الندوات العلمية العالمية الكبرى .

● ثقافة القاهرة رائدة وموجهة ، رائدة في الداخل فكانت ترسل اشعتها على مدن القطر وقراه ، وما كان شيوخ الازهر الا رسل النور والمعرفة بين أهلهم وذويهم ، وكانت ثقافة القاهرة رائدة أيضا في الخارج فانبعثت منها أضواء على الشرق والغرب .

مكتبتنا العربية

ومنشآت حديثة بأسماء أعلام من العلماء والمتخصصين في الشرق والغرب ، وهل يذكر طينا الحديث دون أن يذكر معه **كلوت بك** (١٨٦٨) ؟ وهل ينفصل تاريخ الجامعة المصرية القديمة عن أسماء نخبة من كبار المستشرقين ؟ وفي جامعة القاهرة وما تلاها من جامعاتنا الشابة بصمات لعدد غير قليل من العلماء والأدباء العالميين . ولم يفت القاهرة أن تبعث بعوثها إلى جامعات أوروبا وأمريكا ، لكي تنهل من علومها وفنونها ، وخطت في ذلك خطواتها الأولى منذ الربع الثاني من القرن الماضي ، وتابعت السير إلى اليوم ، نسيطا تارة وضعيفا تارة أخرى ، ولعل **الخمسينات الأولى في هذا القرن من أنشط مراحل بعوثنا العلمية إلى الخارج** . وبدأ استطاعت القاهرة أن تخرج علماء وأدباء أندادا لزملائهم في الشرق والغرب ، وأن تعطي بقدر ما تأخذ .

وفي ندوتها الألفية أطرد القياس ، واستمسكت القاهرة بتقاليدها ، فوجهت إليها دعوة جفلى ، بعثت بها إلى نحو أربعين علما من أعلام الشرق والغرب ، بين علماء وفلاسفة ، مؤرخين وأثريين . وهم ينتمون إلى نحو ١٦ دولة : أوربية وأمريكية،

دون نزاع من أكبر علماء الاسلام في الطبيعة والبصريات . وقصدها بعده تباعا نخبة من كبار العلماء والأدباء ، استطابوا فيها العيش ، وصفا لهم جو الدرس والبحث . ونكتفى بأن نشير من بينهم إلى **ابن ميمون الاندلسي** (١٢٠٤ م) ، طبيب صلاح الدين ، وعبد اللطيف البغدادي (١٢٣٢ م) الأديب والطبيب ، **وابن البيطار المغربي** (١٢٤٨ م) ، أكبر عشاب عربي ، **وابن خلدون** (١٤٠٦) ، وهو مغربي أيضا ، ويعد بحق مؤسس فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع . وقضي الأزهر عدة قرون ، وهو منارة العلم في الشرق ، ومركز البحث الأول في العالم الاسلامي . أمه الطلاب من كل جانب ، من الصين والهند وفارس ، ومن العراق والشام والمغرب .

وليست القاهرة الحديثة باقل اتصالا بثقافات العالم من القاهرة القديمة ، فتحت الحملة الفرنسية أمامها آفاقا فسلكتها ، ووجهت انظارها نحو علوم الحرب وفنونه فاغترفت منها . استقدمت العلماء والخبراء منذ اوائل القرن الماضي ، وفتحت أبوابها للدارسين والكاشفين والسائحين . وكما اقترنت كشوف وعلوم

أفريقية واسيوية . وقد لبى جلهم الدعوة ، ولم يتخلف الا من قعدت به ضرورة القاهرة . لبوها في رغبة أكيدة ومحبة صادقة ، رغبة في خدمة العلم والحقيقة ، ومحبة لمدينة عاشوا فيها أو معها أوفانا سعيدة . وقد أسهموا اسهاما واضحا في نشاط هذه الندوة وازدهارها ، اعدوا لها في دورهم ، وغذوها بتعليقهم ومناقشتهم ، وجلس الى جانبهم اخوان لهم من مؤرخى مصر وأثريها ، وعلمائها وأدبائها ، يكشفون جميعا عن ذخائر الماضي ، ويحللون جوانبه العمرانية والاجتماعية والثقافية ، ويستخلصون منه ما اشتمل عليه من قيم خالدة ، وما أملاه من دروس نافعة . تبادل وثيق وتعاون صادق ، ولم يخل من اخذ ورد ، ونقد ومعارضة ، شأن الباحثين والمحققين . فجاءت ندوتنا الألفية في مستوى القاهرة نفسها ، تسمو على الميل والهوى ، وتعتد بالقيم الخالدة ، والحقائق الثابتة ، ولا شك في أنها تعد في مصاف الندوات العامة العالمية الكبرى .

ولهذه الندوة جوانب شتى : فيها علم وأدب ، وفن وعمارة ، وثقافة وسياسة ، واقتصاد واجتماع ، وللتاريخ والآثار فيها نصيب ملحوظ . ونود أن نقف قليلا عند جانبها الثقافي ، وقد عولج في جلستين أو يزيد ، وقدم فيه نحو عشرين بحثا ، وسنحاول أن نعرض هذا الجانب على نحو ما صورته هذه البحوث ، وأسفرت عنه هذه الدراسات الطويلة الجادة .

أريد بالقاهرة عند تأسيسها أن تكون مقرا للجنود ومقاما للفاتحين ثم لم تلبث أن اتسمت بسمة ثقافية واضحة . أسس الأزهر بعد انشائها بعامين ، وأصبح معهدا لتخريج دعاة الاسماعيلية . وللفاطميين نظام معروف في نشر دعوتهم ، فكانوا يتخرون دعائهم من أكفأ رجالهم وأنبيهم ، ويبيعون بهم الى مختلف الأقاليم مبشرين ومدافعين . وكم كانت لهم مجالس في المشرق والمغرب ، وكم بزوا الخصوم والمعارضين . وناصر خسرو (١٠٦١ م) الذي عرف في بدء أمره بنزعته السنية ، زاد القاهرة في النصف الأول من القرن الحادى عشر ، ثم اضحى « حجة » وداعية متحمسا للفاطمية . وفي ندوتنا بحثان ممتعان عن رحلته (سفرنامه) أعدهما متخصصان كبيران هما الأستاذ فرنسيسكو جبريلى والدكتور يحيى الخشاب . والدكتور صمويل استيرن بحث آخر يشرح طريقة اعداد هؤلاء الدعاة وما كان لهم من نشاط في « مجالس الحكمة » . والاسماعيلية دعوة روحية باطنية حرصت على

أن تتسلح بسلاح العلم والفلسفة ، وأن تتحضر بحصن الثقافة والمعرفة ، ولم تجد في تاريخها الطويل وطناً أعز من القاهرة .

ولم تفقد القاهرة طابعها الثقافي . بعد سقوط الدولة الفاطمية بل بالعكس عزز هذا الطابع وتوسع فيه . حول الأزهر إلى معهد سنى ، فأمه الباحثون والدارسون من كل جانب . وأنشئت بجواره أو على بعد منه مدارس أخذت تنافسه أو تحاكيه ، وقد لفتت هذه المدارس أنظار الرحالة والزائرين . فيتحدث عنها **ابن جبير** (١٢١٧ م) ، الذى زار القاهرة في عهد صلاح الدين ، وكأنها في رأيه أشبه ما يكون بما نسميه اليوم المدينة الجامعية . ويلاحظ **ابن بطوطة** (١٣٧٨) ، الذى زار القاهرة أيضاً في عهد الناصر قلاوون ، أنه يتعذر على المرء أن يحصى مدارسها . وبلغ الأزهر قمة مجده في عهد المماليك ، فالتحقت به المدارس التى كانت مستقنة عنه ، وأضحى الجامعة الإسلامية الكبرى التى لا تنافسها جامعة أخرى ، وزخر بكبار الشيوخ والعلماء الذين غدوا علوم الشريعة بغذاء متصل ، واستطاعوا أن يحافظوا على العربية وعلومها ، برغم التيار التركى القوى .

أحمد حسن الباقورى ، تاريخ الأزهر وتطوره ، إبراهيم مذكور ، الحياة الثقافية بين القاهرة وبغداد .

وقامت الحياة الثقافية في القاهرة قديماً على احترام العلم وتبجيل العلماء ، فبذل المال عن طيب خاطر في بناء المساجد والمدارس ، وأنشاء المكتبات وتزويدها بالكتب ، والمسجد والمدرسة كانا معا معهدى درس وبحث . ويسرت وسائل العيش للطلاب ، فبنيت لهم مساكن خاصة وأروقة لأبناء كل بلد أو إقليم ، ورتبت لهم جريات منتظمة تقيم أودهم . أما الشيوخ والعلماء فكان منهم الوزراء ورجال القضاء والقوى ، يجلبهم الولاة والأمراء ، وطلبون نصيحهم ، وينزلون عند حكمهم ، وقد حظوا بهذا التقدير في العصور المتلاحقة . **فصلاح الدين** (١١٩٣) يستوزر **القاضى الفاضل** (١٢٠٠ م) ، ويحله محلا لم يفقده لدى خلفائه من سلاطين الأيوبيين . وينعم **ابن خلدون** بحظوة كبرى لدى

السلطان برقو (١٣٨٩ م) ، فيوليه قضاء المالكية ، ويوفده في سفارات هامة . والمماليك عامة ، بحرية وشراكسة ، يجلون الشيوخ والعلماء ، ويدركون مدى تعلق الشعب بهم . وكان ولاة الحكم العثماني على استعلائهم يرهبون شيوخ الأزهر ، ويتفادون الاحتكاك بهم ورسم نابليون لرجال حملته سياسة واضحة في التقرب الى علماء الأزهر ، ولم يخرجوا عنها الا يوم أن أحسوا بأن الأزهر أضحى المركز الحقيقى للثورة ضدهم عبد العزيز الشناوى ، صور من درر الأزهر في مقاومة الاحتلال الفرنسى . وحرص شيوخ الأزهر أنفسهم على استقلالهم . ولم يسمحوا بالاعتداء عليه ، وكان فيما حبس عليهم من أوقاف وخيرات خير عون لهم ، وبعد بهم عن سلطة الحاكم وتدخله ولقد كانوا ملجأ الشاكين والمظلومين ، يأخذون بيدهم ، ويقفون الى جانبهم ، ويدعون الظلم عنهم ، ولم يترددوا في أن يفودوا حركات تحررية في العهد العثماني والحملة الفرنسية والاحتلال البريطانى أحمد حسن الباقورى تاريخ الأزهر وتطوره : محمد البهى ، الأزهر بين حاضره وأمره . وحياة العلم في أن يحترم أهله وبصان استقلالهم ، فيفكرون ويعبرون في حرية وطلاقة ، أما أن يعملوا في جو من الضغط والارهاب ، فلا أمل في أن يدلوا برأى جرى أو أن يبدوا مشورة خالصة .

وثقافة القاهرة رائدة وموجهة ، رائدة في الداخل ، فكانت ترسل أشعتها على مدن القطر وقراه ، وما كان شيوخ الأزهر الا رسل النور والمعرفة بين أهلهم وذويهم . وكانت ثقافة القاهرة رائدة أيضا في الخارج ، فانبعث منها أضواء على المشرق والمغرب . وللزميل الكريم الفاضل ابن عاشور في برنامج الندوة بحث عن « صلة الأزهر بالحياة الفكرية في تونس » ، ويسوينا أنا لم نقرأه ولم نوفق لسماعه . ونعتقد أن في الوسع أن توضع بحوث أخرى مماثلة عن أثر الأزهر في الحياة الفكرية بكثير من بلاد آسيا وأفريقيا . وحدتنا الأستاذ بلاشير عن مرحلة بين النور والظلمة ، وهى مرحلة انقضاء العهد المملوكى وقيام العهد العثماني . وعول فيها على « الطبقات الكبرى » للشعرانى (١٥٦٥ م) ، وهو شاعده عيان يتحدث عما سمع ورأى ، فكشف عما كان للأزهر من نفوذ في داخل البلاد وخارجها

مكتبتنا العربية

واللغة . وكان الفاطميون يباهون بنسبهم وعروبتهم ، وقد عززوا درس الأدب واللغة في القاهرة ، كما عززوه في شمال أفريقية ، وفي عهدهم ظهر **ابن بابشاذ النحوى** (١٠٧٥) ، و**ابن القطاع** (١١٢١) اللغوى صاحب « **كتاب الأفعال** » الباقورى ، تاريخ الأزهر وتطوره . ولم يكن الايوبيون والمماليك ، برغم أصلهم التركى ، اقل عناية بعلوم الادب واللغة ، وأصبحت القاهرة في عهدهم المركز الأول للدراسة هذه العلوم . ففى العهد الايوبى ظهر من الكتاب **العهد الاصفهاني** (١١٨٤) أحد كتاب صلاح الدين ، و**الفاضل** (١٢٠٠) صاحب المذهب المعروف في النثر ، ومن الشعراء **ابن سناء الملك** (١٢١٠) أشعر شعراء الايوبيين ، و**البهاء زهير** (١٢٥٨) شاعر الغزل مذكور ، الحياة الثقافية بين القاهرة وبغداد . وفى العهد المملوكى حفلت القاهرة بعدد من أئمة النحو واللغة والادب ، فمن النحاة **ابن الحاجب** (١٢٤٨) الذى عارض شيوخ النحو القدامى ، و**ابن مالك** (١٢٧٣) صاحب **الافية** ، و**ابن هشام** (١٣٦٠) الذى اقال فيه ابن خلدون « مازلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال فيه أنه أنحى من سيبويه » . ويكفى أن نذكر بين اللغويين **ابن منظور** (١٣١١) الذى تعلم في القاهرة وعلم بها ، وخلف لنا أكبر معجم لغوى وصل إلينا حتى الآن . وبين الأدباء ينبغى أن نشير الى أصحاب دوائر المعارف ، وهم على التوالى **الخويرى** (١٣٣٣) صاحب « نهاية الأرب » ، و**العمرى** (١٣٨٤) صاحب « مسالك الابصار » ، و**القلقشندي** (١٤١٨) صاحب « صبح الأعشى » . واذا كان الحكم العثماني الطويل لم يعزز علوم الأدب واللغة ، فانه لم يستطع القضاء عليها ، وبقيت علوم البلاغة والنحو تدرس فى الأزهر ، وان فاتها الذوق الادبى . وجاء عصر النهضة ، فبعثها من مرقدتها على أيدي رجال أمثال **رفاعة الطهطاوى** (١٨٧٣) ، و**عبد الله فكرى** (١٨٨٩) ، و**حسين الرصفى** (١٨٨٩) ، و**محمود سامى البارودى** (١٩٠٤) ، و**محمد عبده** (١٩٠٥) ، و**جورجى زيدان** (١٩١٤) و**حفنى ناصف** (١٩١٨) ، و**اسماعيل صبرى** (١٩٢٣) . وقد نشأ هؤلاء كبار الكتاب والشعراء واللغويين المعاصرين محمد خلف الله أحمد ، أثر القاهرة في نهضة اللغة العربية وآدابها .

ولم تقف قيادة القاهرة الفكرية عند عصور الركود والتراجع : بل امتدت ايضا في عصر النهوض واليقظة . سبقت مدن الشرق الى الاتصال بالثقافة الغربية ، فأخذت عنها ولأمت بينها وبين ثقافتها التقليدية . وبعثت حركة فكرية جديدة فى العالم العربى جميعه ، بعثتها فى القرن الماضى ، وتابعتها فى القرن الحاضر ، ووصلت الى قيادة فكرية حاكمها المدن العربية في مختلف الأقطار . ويحدثنا **الدكتور عبد الكريم جرمانوس** عن « **القاهرة مدينة النهضة الأدبية العربية** » ، ويضيف اليه الأستاذ **محمد خلف الله أحمد** حديثا مستفيضاً عن « **أثر القاهرة في نهضة اللغة العربية وآدابها في القرن العشرين** » ولم تقف قيادة القاهرة الفكرية فى القرن العشرين عند الادب وحده ، بل شملت الفقه والتشريع ، والتاريخ والسياسة ، والعلوم والفنون . وهى قيادة ما أجدرها ان تحرص عليها ، وفى وسعها أن تفعل أو استمسكت بتقاليدها المجيدة من خدمة العلم لذاته ، ورعاية الفن للفن . والقيادات الفكرية والروحية أنفذ الى القلب ، وأبقى على الزمن .

وثقافة القاهرة فى أساسها انسانية ، تعنى بالانسان فى نطقه وتفكيره فى شعوره ووجدانه ، فى سلوكه الفردى والجماعى ، فى ماضيه وجاضره . لم تهمل علوم الطبيعة ، فدرست الحيوان والنبات ، وشغلت بالنجوم والفلك . ولكنها عنيت عناية خاصة بالدراسات الانسانية من أدب ولغة ، وفقه وعلوم دين ، وتصوف وتاريخ ، وكان لدراساتها هذه صدى فى البلاد الاسلامية جميعها .

وعناية القاهرة بعلوم الادب واللغة ثمرة من ثمار الفتح الاسلامى نفسه ، فقد استقر فى الفسطاط وما حوالها عدد من القبائل العربية التى أخذت تنشر لغتها بين السكان الأصليين . ولم يمض على الفتح قرن أو يزيد حتى أخذت العربية تحل محل اللغة القبطية ، وانتشرت بوضوح زهن الاخشيديين . ومنذ عهد مبكر كانت تلقى الدروس بالعربية فى جامعى عمرو وابن طولون ، ونحن نعلم ان **أبا تمام** (٨٤٦) شاعر البطولات المشهور تخرج فى حلقات جامع عمرو ، ولما وفد **المنبى** (٩٦٥) على مصر كانت له فى هذا انجمام حلقة من أحفل حلقات الادب

وجلد من جراء ذلك الباقورى ، تاريخ الأزهر .
والى الأيوبيين بوجه خاص يرجع الفضل فى
ادعام الدراسات الفقهية فى القاهرة وتعزيرها ،
فحاربوا فقه الشيعة ، واستعادوا دراسة مذاهب
اهل السنة الكبرى الأربعة ، وأنشئوا لكل مذهب
مدرسة خاصة به مصطفى السقا . الحياة
الأدبية فى مدينة القاهرة . وبين الأستاذ
لابيدوس فى بحث ممتع كيف ربط الأيوبيون الفقه
بالقضاء ، وكيف اتخذوا من القضاء وسيلة
أساسية للتنظيم الإدارى . وسار الممالك على
النظام نفسه ، فكال لكل مذهب فقهائه وقضاته .
ومن فقهاء هذا العصر بين المالكية **القرافى**
(١٢٨٥) ، **وابن خلدون** ، وبين الحنفية **الزبلى**
(١٣٤٢) ، **وابن الهمام** (١٣٦٠) ، وبين الشافعية
تقى الدين السبكي (١٣٤٥) ، **وعلم الدين البلقينى**
(١٤٠٢) . وفى العصر العثمانى عدد غير قليل
من شيوخ الأزهر وفقهائه ، نذكر منهم **الخرائى**
(١٦٩٠) ، **والبرماوى** (١٦٩٥) ، **والحنفى**
(١٧٦٧) ، **والعروسى** (١٧٩٤) ، **والشرقاوى**
(١٨١٢) .

وبعد فيبدو أن للقاهرة تاريخا ثقافيا حافلا ،
ونعتقد أنه لم يكتب حتى الآن فى تفصيل . وقد
كشفت الندوة الألفية عن بعض جوانبه ، ونأمل

أن تضيف ألفية الأزهر المقبلة الى ذلك الجديد
والكثير . واستطاعت القاهرة فى تاريخها الطويل
أن تحمل الأمانة وتؤدى الرسالة ، وأن تسهم
فى الثقافة الاسلامية بنصيب كبير لم يخل من
ابتكار وأصالة . وإذا كانت قد سبقها الى
ميدان الدرس والبحث مدن اسلامية أخرى ،
فإنها فقت على آثارها وناقستها فى جد وإخلاص .
حملت المشعل طويلا ، وأضاءت أقطارا أخرى
شرقا وغربا . وعلوم الدين واللغة مدينة لها
بدرجة لا تقل عن مدن اسلامية أخرى كمكة
والمدينة ، أو البصرة والكوفة ، أو بغداد ودمشق ،
أو القيروان وقرطبة . ويكفيها أنها قامت على
أمرها فى ظروف ما كانت تستطيع فيها مدينة
اسلامية أخرى ان تؤدى الرسالة كما أدتها .
ومن أهم ما يلفت النظر أنه كانت للقاهرة قيادة
فكرية مرموقة ، احتفظت بها قرونا طويلة ، ولن
يفخر للجيل الحاضر قط ان انتقصت هذه القيادة
أو أسىء اليها .

ابراهيم مذكور

وللقاهرة ولوع بالتاريخ منذ عهد بعيد ،
بدى بدرسه فى الفسطاط والقطائع ، ثم اتصل
الأمر الى اليوم ، وكان لكل عصر مؤرخوه
يتحدثون عن سماع ورؤية ، يأخذ لاحقهم عن
سابقهم . وعلى رأسهم **ابن عبد الحكيم** (٨٧٠)
مؤرخ الدولة الطولونية وصاحب « فتوح مصر
والغرب » ، **والكندى** (٩٦١) الذى توفى قبل
قيام الدولة الفاطمية بقليل وصاحب كتاب
« ولاة مصر » . ويليهِ **ابن زولاى** (٩٩٧) مؤرخ
الدولة الفاطمية وصاحب « سيرة المعز لدين الله »
مذكور ، الحياة الثقافية . ثم اطردت السلسلة ،
وتوالى المؤرخون فى مختلف العصور . ففى
العهد الأيوبرى ظهر رجلان فى مقدمة أصحاب
التراجم ، وهما **القفطى** (١٢٤٨) صاحب
« تاريخ الحكماء » ، **وابن خلكان** (١٢٨١) صاحب
« وفيات الأعيان » . وفى العهد المملوكى ظهر
ابن الفرات (١٤٠٤) صاحب « تاريخ الدول
والملوك » ، **وابن خلدون** وهو من أكبر مؤرخى
الاسلام ، **والمقرئى** (١٤٤١) صاحب
« الخطط » ، **وابن تفرى بردى** (١٤٦٩) صاحب
« النجوم الزاهرة » وفى العهد العثمانى مؤرخون
مصريون لم تنشر كتبهم بعد ، ويمكن أن يعد من بينهم
ابن اياس (١٥٢٣) الذى كان مخضرمًا بين
الممالك والعثمانيين ، وعلى رأسهم **الجبرتى**
(١٨٢٥) الذى شهد أيضا عصر الحملة
الفرنسية . ويعتبر **على مبارك** (١٨٩٣)
« بخطه التوفيقية » امتدادا للمقرئى فى عصر
النهضة . وفى وسعنا أن نقرر أنه قل أن تحظى
مدينة بسلسلة متصلة من كبار المؤرخين مثلما
حظيت القاهرة .

ولا شك فى أن علوم الدين فوق هذه
الدراسات جميعها ، وبخاصة التشريع الذى
اضطلع به الفزاة الفاتحون منذ البداية ، أمثال
عبد الله بن عمرو ابن العاص (٦٨٥) الذى كانت
له حلاقة فى مسجد والده . وتلاه فقهاء آخرون ،
منهم **الليث ابن سعد** (٨١٢) فقيه مصر الأول ،
والشافعى (٨١٩) الذى ساد مذهبه البلاد
كلها ، **وابن عبد الحكم** (٨٣١) الذى انتشر عن
طريقه مذهب مالك فى شمال أفريقيا . وعنى
الفاطميون بنشر الفقه الشيعى ، ولم يقبلوا فقها
سواه ، الى حد أنه قبض فى عهد **العزير بالله**
(٩٩٦) على رجل كان معه (موطأ مالك) ،

خصصت الحلقة الثانية من حلقات الندوة الدولية لتاريخ القاهرة للبحث في تاريخ الأزهر وتطوره ، وأختير الأستاذ محمود المسعدى وزير التعليم سابقا في تونس رئيسا لهذه الحلقة ، كما أختير الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور أستاذ تاريخ العصور الوسطى بجامعة القاهرة مقررا لها .

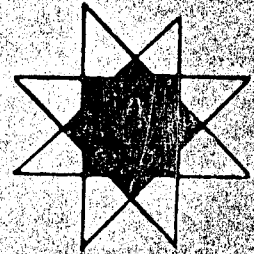
وامتازت هذه الحلقة بالنشاط الواضح وجدية مناقشتها نظرا لخطورة الموضوع الذى دارت حوله بالنسبة لتاريخ القاهرة بالذات . وظهرت هذه الروح جلية سواء فى الأبحاث التى تقوم بها الأساتذة المشتركون فى تلك الحلقة ، وكلها أبحاث تتصف بالأصالة والعمق والجدية ، او فى المناقشات والتعليقات التى دارت حول تلك الأبحاث وكلها مناقشات وتعليقات هادفة بناءة .

وكان ذلك فى تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين ٣١ مارس ١٩٦٩ عندما افتتحت تلك الحلقة بكلمة من الأستاذ محمود المسعدى ، قدم فيها الأساتذة المشتركين بأبحاث فى موضوع تاريخ الأزهر وتطوره ، وعرف بالموضوعات التى ستعالج فى تلك الحلقة .

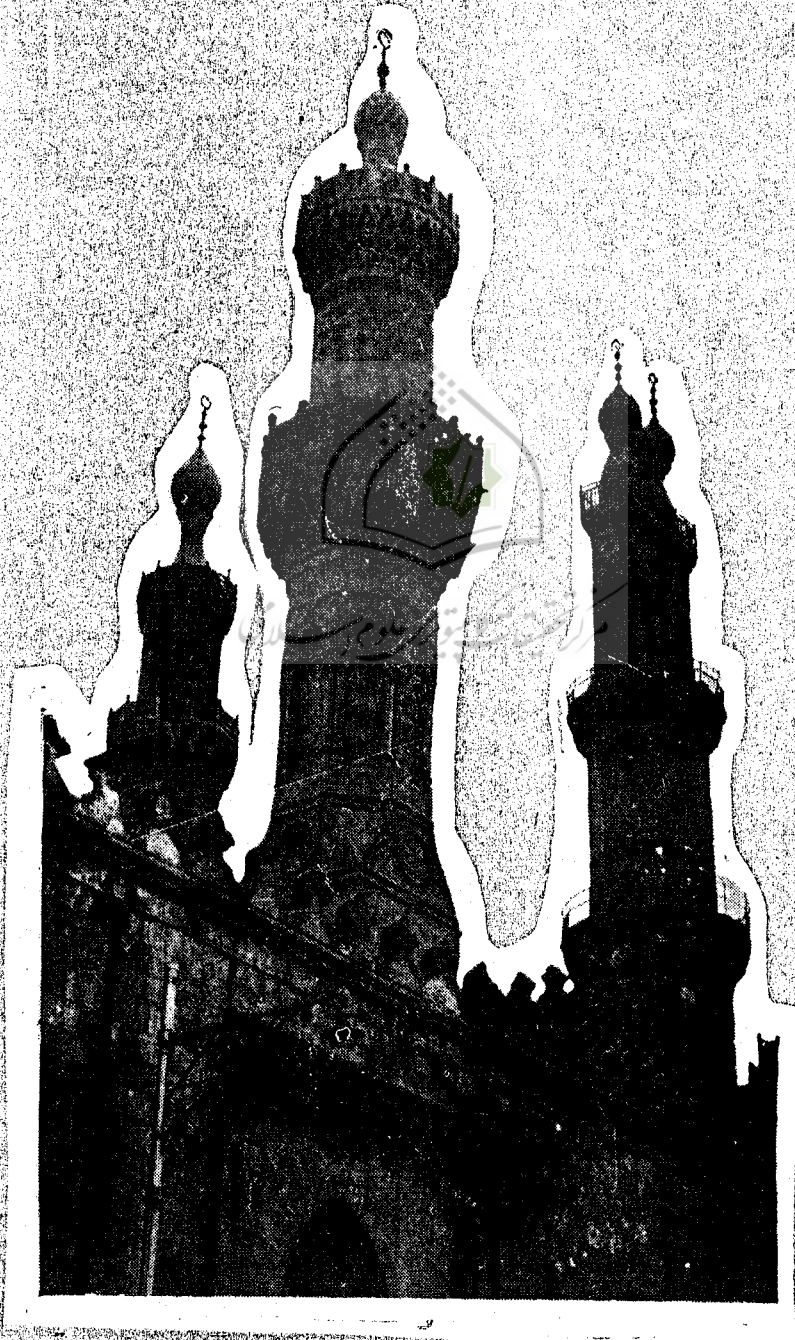
وبعد ذلك أعطيت الكلمة للأستاذ المقرر الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ، فألقى كلمة قصيرة بمثابة افتتاح لموضوع البحث ، قال فيها انه اذا كان القائد جوهر قد شرع منذ ألف عام فور تاسيسه مدينة القاهرة فى بناء قصر لمولاه الخليفة المعز لدين الله ثم فى بناء الجامع الأزهر بعد قليل ، فان القصر الذى بناه جوهر اندثر وعفت عليه السنون فى حين ظل الأزهر قائما ليمثل الأثر الخالد فى القاهرة المعزية ، وبظل على مر القرون قطعة حية من تاريخها ، تنطلق منه الحركات الروحية والفكرية والوطنية لتؤثر لا فى تاريخ القاهرة ومصر فحسب بل فى تاريخ الوطن العربى الكبير .

ثم واصل الدكتور سعيد عاشور كلمته فقال انه مع كونه ينتمى الى جامعة القاهرة ويعمل أستاذا بها الا انه يقولها فى صراحة وفى غير مجاملة انه اذا وجدت جامعة جديدة بأن تحمل اسم القاهرة ، فهذه الجامعة هى أولا وأخيرا جامعة الأزهر . ذلك ان الأزهر هو أول وأعرق جامعة عرفتها مدينة القاهرة ، ولا يحول دون إطلاق اسم جامعة القاهرة على الأزهر سوى اعتبار واحد ، هو الرغبة فى الحفاظ على اسم « الأزهر » ذاته ، وهو اسم عزيز على كل عربى ، عزيز على كل مسلم ، عزيز على كل مشتغل بالدراسات العربية الاسلامية .

تاريخ الأزهر وتطوره

د. سعيد عبد الفتاح عاشور

مكتبتنا العربية

ابدى مخاوفه من أن يؤدي قانون تطوير الأزهر سنة ١٩٦١ الى حمل طلاب المرحلة الابتدائية بالأزهر على الانتقال في مرحلة الإعدادي والثانوي الى مدارس التعليم العام التابعة لوزارة التربية والتعليم ، حيث أن القانون المذكور أجاز ذلك لتحقيق التقارب بين التعليم في الأزهر من جهة والتعليم العام في مدارس وزارة التربية والتعليم من جهة أخرى .

حول قانون تطوير الأزهر

وبعد ان فرغ الأستاذ الدكتور محمد البهي من كلمته طلب فضيلة الأستاذ الشيخ محمد نابل عميد كلية اللغة العربية بالأزهر الكلمة ، فقال « ان الأزهر ظل طوال عشرة قرون يحمل لواء العلم والمعرفة . ومن الأخطاء الشائعة القول ان صلاح الدين ابطل الدراسة بالأزهر ، لان الأمر لم يتعد في حقيقته إيقاف الخطبة به مدة معينة ، في حين ظل الأزهر على أيام صلاح الدين يواصل رسالته العلمية ، بدليل أن طبيب صلاح الدين الخاص كان يقوم بتدريس علوم الطب والفلك بالأزهر . ثم قال الأستاذ الشيخ محمد نابل - معلقا على كلمة الأستاذ الدكتور محمد البهي - انه لا داعي للخوف من أن يؤدي قانون تطوير الأزهر الصادر سنة ١٩٦١ الى حمل طلاب المرحلة الابتدائية فيه الى الانتقال بعد ذلك الى مدارس وزارة التربية والتعليم لمواصلة تعليمهم الإعدادي والثانوي ؛ حيث أن الاحصاءات أثبتت ان التلميذ الذي يبدأ تعليمه بالأزهر يحرص غالبا على مواصلة تعليمه فيه ، لأنه دخل الأزهر باختياره ورغبته ، وكان يستطيع من بداية الأمر أن يبدأ تعليمه في إحدى مدارس المرحلة الاولى بالتعليم العام ، وهي المدارس التابعة لوزارة التربية والتي لا تخلو منها قرية في الريف أو حتى في المدينة » .

الأزهر والطابع العربي

وبعد ذلك أعطيت الكلمة للأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد الشناوى - أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الأزهر - ليعرض بحثه الاول الذي تقدم به للمشاركة في ندوة تاريخ القاهرة ، وموضوعه « دور الأزهر في الحفاظ على الطابع العربي لمصر ابان الحكم العثماني » ؛ فأوضح كيف أن العثمانيين كانوا طبقة حاكمة منعزلة عن الشعب المصري ، اتصفت بالصلف والكبرياء ، فلم يختلطوا بالمصريين ولم يحاولوا الاندماج فيهم ، بل احتقروهم واطلقوا عليهم لفظ « الفلاحين » أو لفظ « العرب » . وفي وسط ذلك الجو الكريه

وبعد ان أنهى الدكتور سعيد عاشور مقرر الحلقة كلمته أعلن رئيس الحلقة الأستاذ محمود المسعدى انه كان بود أعضاء الندوة أن يكون بينهم في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ أحمد حسن الباقورى مدير جامعة الأزهر ، ولكنه اعتذر عن الحضور لظروفه الصحية ، وبعث بحثا وزع على أعضاء الندوة عن تاريخ الأزهر وجهوده في خدمة الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامي . ثم ابدى الأستاذ الدكتور مقرر الحلقة ترحيبه بوفد علماء الأزهر وأساتذته الذين شاركوا في تلك الحلقة ، وعلى رأسهم فضيلة الأستاذ الشيخ محمد نابل عميد كلية اللغة العربية ، والأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد الشناوى أستاذ كرسي التاريخ الحديث بجامعة الأزهر ، وعضو اللجنة الدولية لتاريخ القاهرة ، فضلا عن الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود .

الأزهر في حاضره بعد أمسه

ثم أعطيت الكلمة بعد ذلك للأستاذ الدكتور محمد البهي - وزير الأوقاف وشئون الأزهر سابقا - ليعرض بحثه الذي تقدم به للمشاركة في الندوة ، وموضوعه « الأزهر في حاضره بعد أمسه » ؛ فأوضح حقيقة هامة هي أن سر عظمة الأزهر في أمسه يكمن في استقلاله مما ضمن له عدم الانسياق وراء أى تيار سياسى معين تغلبه جهة حاكمة . وكان للأزهر في الأوقاف الضخمة المحبوسة عليه خير ضمان ليمضي في رسالته على طريق حر دون احساس بجاجة الى أجهزة الحكم . وهذا هو السر في المواقف المشهودة التي وقفها الأزهر ورجاله ضد الظلم في الداخل والاستعمار في الخارج . وبعد أن عرض الدكتور محمد البهي بعض نماذج مستقاة من واقع التاريخ تصور مدى استقلال الأزهر وقوة نفوذ علمائه انتقل الى الكلام عن الأزهر في حاضره - أى منذ بداية القرن العشرين ، فقال ان سياسة الاحتلال البريطانى في مصر ركزت جهودها على فصل التعليم في الأزهر عن التعليم العام في الدولة ، ثم على إلغاء استقلال الأزهر عن طريق ربط تمويله بجهة حكومية معينة . وإلى هذين العاملين أرجع الأستاذ البهي اضمحلال الأزهر ، وهو اضمحلال الذى زاد منه محاولة الأحزاب السياسية استغلال الأزهر وادخاله دائرة الصراع الحزبى فيما بينها وبين بعض . وأخيرا اختتم الدكتور محمد البهي كلمته بالاشادة بالجهود التي قامت بها ثورة ٢٣ يوليو من أجل تطوير الأزهر واصلاحه والقضاء على الانفصالية بين خريجي الأزهر وخريجي معاهد التعليم الأخرى ؛ وان كان قد

اعلام الأزهر الذين اشتغلوا بالجانب العقائدي في الاسلام . وعنى الأب جوميه في بحثه بابرار أهمية كتاب المؤرخ الشيخ **عبد الرحمن الجبرتي** بوصفه المصدر الأساسي للوقوف على استمراء علماء الأزهر وجهودهم في تلك الحقبة ، فضلا عن الإحاطة بكتبهم التي ألفوها أو تلك التي درسوا فيها وأخذوا عنها . كذلك كشف الأب جوميه الستار عن دور الأزهر وعلمائه في النشاط العقائدي خارج مصر ، وخاصة في شمال افريقيا .

وقد قام بالتعليق على بحث الأب جوميه الأستاذ الدكتور **سعد زغلول عبد الحميد** أستاذ التاريخ بجامعة الاسكندرية فأشاد بالحقائق التي أبرزها الأب جوميه في بحثه ، ثم أوضح الدكتور سعد زغلول ان الأزهر استمر يواصل نشاطه في ميدان الدراسات المتصلة بالعقيدة وتفسيرها طوال القرن التاسع عشر ، وأشار الى جهود الشيخ **عبد الله الشرفاوي** والشيخ **محمد ابن عرفة الدسوقي** في هذا الصدد كما أوضح موقف الشيخ **محمد عبده** من التفسير والتفويض التي فسر بها بعض السابقين الجانب العقائدي ، في الاسلام ، وكيف أن الشيخ محمد عبده نادى بالاعتماد على القرآن والسنة والنصوص الأصلية لفهم روح الاسلام على حقيقتها .

ظهور شيخ الأزهر

وبعد ذلك أعطيت الكلمة للدكتور **كريسليوس** الأستاذ السابق بكاليفورنيا وعضو مركز البحوث الأمريكية بالقاهرة حاليا ، ليعرض بحثه الذي تقدم به للمشاركة في الندوة ، وموضوعه « **ظهور شيخ الأزهر بوصفه أهم العلماء في مصر** » . وقد أوضح الدكتور كريسليوس في بحثه ان نشأة وظيفة مشيخة الأزهر بكتبها الغموض كما هو الحال بالنسبة لنشأة كثير من النظم في التاريخ . حقيقة أن الأزهر كان له رئيس أطلق عليه اسم المشرف في العصر الفاطمي واسم الناظر في عصر المماليك ، ولكن يبدو أن لقب شيخ الأزهر نفسه لم يستخدم الا في أواخر السابع عشر عندما استعمله الجبرتي في تلقيب الشيخ **محمد عبد الله الخرشى** المتوفى سنة ١٦٩٠ م . وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أصبح هذا اللقب شائع الاستعمال ، وتنافس علماء الأزهر للحصول على شرف التلقب به ، ومن ذلك ما حدث سنة ١٧٠٨ من انقسام علماء الأزهر وطلابه الى معسكرين متعادين بسبب الخلاف حول اختيار شيخ الأزهر خلفا للشيخ **محمد النشري** الذي توفي

الذي فرضه الحكم العثماني على اهل مصر ، بقي الأزهر مركزا لاشعاع الثقافة العربية ، وكعبة يؤمها الفقهاء وطلاب العلم ليتدارسوا التراث العربي . ثم أوضح الدكتور الشناوي حقيقة هامة هي أن الأزهر ظل طوال الحكم العثماني الذي اتصف بالركود والجمود يشكل رباطا قويا يربط بين اجزاء الوطن العربي ويؤلف بين العرب جميعا في مشارق الأرض ومغاربها ، فكان لأبناء كل ركن من أركان الوطن العربي رواق بالأزهر ، مثل رواق المغاربة ورواق الشوام ، ورواق الحرمين ، ورواق اليمنية ، ورواق البغدادية .. وغيرهم . وهؤلاء جميعا كانوا يدرسون الثقافة العربية الاسلامية الأصلية بين رحاب الأزهر ، ثم يعود بعضهم الى بلادهم ليصبحوا رسلا للأزهر ويشكلوا رباطا متينا يربط أبناء الأمة العربية في مشارق الأرض ومغاربها .

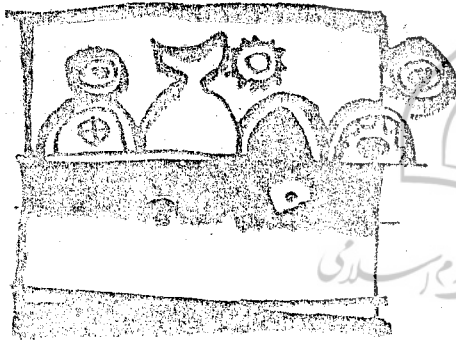
وبعد أن انتهى الأستاذ الدكتور عبد العزيز الشناوي من عرضه طلب الكلمة الأستاذ الدكتور عبد الكريم رافق أستاذ التاريخ الحديث بجامعة دمشق فايد ما ذهب اليه الدكتور الشناوي من أثر الأزهر القوي في الربط بين أبناء الأمة العربية في العصر العثماني ، وساق بعض الأمثلة التي تثبت أن بعض خريجي الأزهر في ذلك العصر كانوا رسلا للعروبة في جميع أنحاء الوطن العربي الكبير .

الأزهر والعقائد

ثم أعطيت الكلمة بعد ذلك للأستاذ الأب جوميه عضو المعهد الدومينكاني للدراسات الشرقية بالقاهرة ليعرض بحثه الذي تقدم به للمشاركة في ندوة تاريخ القاهرة وموضوعه « **العقائد بوصفها مظهرا من مظاهر نشاط الأزهر بين القرن السادس عشر وأوائل القرن التاسع عشر** » . وفي هذا البحث تصدى الأب جوميه لدور الأزهر وعلمائه في خدمة الذبابة الاسلامية على اختلاف مذاهبها وفرقها - وما كتبته علماء الأزهر في ذلك الدور من مؤلفات حول اصول العقيدة وتفسيرها . وتتبع الأب جوميه جهود البرزين من علماء الأزهر في الدراسات العقائدية ، مثل الشيخ **عبد السلام اللقاني** المتوفى سنة ١٦٦٨ م والشيخ **محمد الحفناوي** المتوفى سنة ١٧٦٧ م والشيخ **أحمد الدمنهوري** المتوفى سنة ١٧٧٨ م ، والشيخ **عبد الرحمن العريشي** المتوفى سنة ١٧٦٩ م ، والشيخ **محمد بن سالم الشافعي** المتوفى سنة ١٧٨٦ ، والشيخ **أحمد الدريوي** المتوفى سنة ١٧٨٧ .. وغيرهم من كبار

في نفس العام السابق ذكره . وفي تطور مشيخة الأزهر بعد ذلك ذكر الدكتور كريستوس أن ذلك التطور مر بدورين هامين ، أولهما يمثل أوائل حكم محمد علي ، وهو الحاكم الذي كبت أصوات رجال الدين ومشايخ الأزهر وحد من سطوتهم ونفوذهم مما أثر في نفوذ مشيخة الأزهر . أما الدور الثاني فيشمل الفترة بين سنتي ١٨٩٥ ، ١٩١١ عندما خضعت الحكومة المصرية في ظل الاحتلال البريطاني أول خطوة هامة نحو إعادة تنظيم إدارة الأزهر على أسس بيروقراطية جديدة .

وقد أوضح الدكتور كريستوس دور الشيخ محمد عبده في خلق نظام إداري بيروقراطي للأزهر ، وذلك بمعاونة الشيخ حسونة النواوي شيخ الجامع الأزهر (١٨٩٥ - ١٨٩٩) ، وبين كيف تمخضت جهود الشيخ محمد عبده عن ظهور مجلس للأزهر يرأسه شيخ الجامع الأزهر نفسه ، ويتمتع بسلطات واسعة لا سيما في الشؤون المالية فضلا عن شئون الأساتذة والطلاب . ومع أن سياسة الاحتلال البريطاني في مصر لحأت تحت ستار تجديد الأزهر إلى إلغاء نظام المذاهب والأروقة وتذويب شخصية الأزهر المستقلة عن طريق إخضاع إدارته للجهاز الإداري الحكومي ، إلا أن مشيخة الأزهر ظلت تتمتع بمكانة مرموقة في المجتمع المصري ، وهي المكانة التي كانت تبدو بوضوح عندما يتولى هذا المنصب رجيل ذو شخصية قوية مثل الشيخ محمد الطواهي (١٩٢٩ - ١٩٣٥) والشيخ مصطفى المراغي (١٩٢٧ - ١٩٢٩ ، ١٩٣٥ - ١٩٤٥) وكلاهما لعب دورا بارزا لا في شئون الأزهر والحياة الدينية فحسب ، بل في التيار العام لسياسة الدولة .

سبحانك يا ذا الجلال والإكرام

وقد علق الأستاذ محمد عبد الله غنان على كلمة الدكتور كريستوس ، فقال انه يعتقد أن مشيخة الأزهر يرجع ظهورها إلى القرن العاشر للميلاد لا القرن السابع عشر ؛ ودلل على وجهة نظره بعدة شواهد ونصوص تاريخية .

وبعد ذلك أعطيت الكلمة لأحد علماء وفد تونس ، وهو الأستاذ عثمان الكعاك ، فأكد الحقيقة الخاصة بدور الأزهر في استمرار التعليم العربي في العصر العثماني ، وخاصة في تونس عندما توقف التعليم في جامعة الزيتونة نتيجة للاحتلال العثماني ، فانتقل كثير من التونسيين إلى الأزهر بطلب العلم ؛ وبعد أن

بان السلطان العثماني أعلن الجهاد الديني ضد الفرنسيين ، وتسربت المنشورات الخاصة بهذا الإعلان الى الأزهر فقام المؤذنون فوق المآذن ينادون بجهاد الفرنسيين وقتالهم . ثم اُضيف ان من يقرأ الجبرتي بل كتابات بونابرت نفسه ومذكراته يدرك أن ثورة القاهرة الأولى كانت ثورة دينية في لحمتها وسداها ، قامت بزعامه الشيخ محمد السادات وهو من رجال الصف الأول بين علماء الأزهر ، وتكونت لجنة برئاسته في الأزهر ، كانت بمثابة مجلس الثورة . بل ان الجبرتي يذكر أن أهالي القاهرة كانوا يحوبون الشوارع أثناء الثورة يهتفون « نصر الله السلطان وأهلك فرط الرمان » . والسلطان هنا هو السلطان العثماني خليفة المسلمين ، وفرط الرمان رجل يوناني من أعوان الاحتلال الفرنسي ، عينه الفرنسيون وكيلا لمحافظة القاهرة .

وكان أن طلب الكلمة العالم الفرنسي أندريه ريمون مدير المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق ، فقال ان الاسلام لم يكن أبدا مجرد عقيدة ، وانما كان أيضا أسلوبا للحياة الحرة الكريمة ، وأنه من المفارقة أن ننكر أثر العامل الديني في كراهية المصريين لبونابرت وحكمه ومقاومتهم العنيدة للحملة الفرنسية ، وهي المقاومة التي وجدت زعامة قوية لها في رجال الأزهر وعلمائه . وقال الأستاذ أندريه ريمون ان هذه الاعتبارات لم تفب مطلقا عن فطنة بونابرت ، فأدرك أثر سلطان الدين على عامة المصريين ، وحاول ان يتودد الى علماء الأزهر ليتقرب عن طريقهم الى الشعب المصري . ولكن المشايخ والعلماء اظهروا عنادا كبيرا نبغ اساسا من واقع الشعور الديني ، لأن رابطة الدين في ذلك العصر كانت تفوق أية رابطة أخرى وطنية او قومية . وعلى هذه الصخرة بالذات تحطمت آمال بونابرت في اقامة دولة له على أرض مصر .

وكانت الساعة قد جاوزت الثانية بعد الظهر ، فرفعت الجلسة بعد مناقشات علمية بناءة استغرقت قرابة خمس ساعات ، اتضح من خلالها عظمة الدور الخالد الذي نهض به الأزهر ورجاله طوال ألف عام ، لا في تاريخ مصر وتطورها الحضاري فحسب ، بل في تاريخ الوطن الاسلامي مشرقه ومغربيه سواء .

سعيد عبد الفتاح عاشور

تعلموا في الأزهر عادوا الى بلادهم حيث احيوا العلوم فيها ؛ ومن امثلة هؤلاء الشيخ محمد مخلوف المستيري صاحب كتاب « شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » .

الأزهر والعالم الاسلامي

وبعد ذلك تساءل الأستاذ محمد أبو الفرج العش المحافظ الرئيسي للمتحف الوطني في دمشق عما اذا كان الأزهر له أرشيف خاص يحتفظ فيه بوثائقه ، ويمكن الرجوع اليه لتتبع الدور الخطير الذي نهض به الأزهر في حياة العالم الاسلامي بوجه عام ومصر بوجه خاص منذ أيام الفاطميين ؟ وقد رد على ذلك السؤال الأستاذ الشيخ محمد نابل عميد كلية اللغة العربية بالأزهر فقال ان معظم الوثائق الأزهرية القديمة قد فقد للأسف ، وأصبحنا نستقى الجانب الأوفر من معلوماتنا عن الأزهر في العصور السابقة من كتابات المؤرخين المعروفين كالقريزي والجبرتي .

الأزهر وثورة القاهرة

واخيرا اعطيت الكلمة مرة أخرى للأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد الشناوي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الأزهر ليعرض بحثه الثاني الذي تقدم به لتلك الندوة وموضوعه صور من دور الأزهر في مقاومة الاحتلال الفرنسي في اواخر القرن الثامن عشر ، فشرح الدكتور الشناوي كيف كان الأزهر هو المركز الذي انطلقت منه شرارة ثورة القاهرة الأولى ضد الحكم الفرنسي في أكتوبر سنة ١٧٩٨ ، وأوضح أن هذه الثورة اتخذت طابعا دينيا واضحا ، فرغم استياء المصريين من الحكم العثماني المماوكي الا أن العثمانيين كانوا قبل كل شيء وبعد كل شيء مسلمين ، وسلطانهم هو خليفة المسلمين ودولتهم تمثل دولة الاسلام الكبرى ، في حين وجد المصريون في بونابرت ورجاله قوة أوربية مسيحية يجب عليهم جهادها .

وقد اعترض الدكتور محمد أنيس أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة على الدكتور عبد العزيز الشناوي ، وقال ان ثورة القاهرة ضد الفرنسيين كانت ثورة قومية وطنية ، لم يكن للدين ورجاله نفوذ كبير فيها أو اثر خطير في توجيهها . ولكن الدكتور الشناوي رد عليه

الحياة الاجتماعية والاقتصادية في القاهرة

تقديم: د. فؤاد زكريا

الفلسفى دون أن تحد منهما أية قيود سوى ما يملبه البحث عن الحقيقة من مقتضيات وشروط صارمة .

ومن الواضح أن هذا التقسيم لم يكن - بالنسبة الى مؤرخى الغرب - تقسيما رقميا فحسب ، أى تقسيما يتعلق بفترات محددة فى الزمان ، بل كان فى الوقت ذاته تقسيما نوعيا ومنطقيا ، يركز على الخصائص المميزة لكل فترة ، وعلى السمات التى تنفرد بها عن سائر الفترات . وبعبارة أخرى ، فليس المقصود من تعبير « التاريخ الوسيط » مثلا أنه هو الفترة التى تبدأ من عام ٢٠٠ الى ١٤٠٠ ميلادية فحسب ، بل ان هذا التعبير يدل ايضا على عصر تتسم حركة التطور فيه بالبطء الشديد ، ويتصف بالخضوع للسلطة اللاهوتية ، وبانتشار الاقطاع الفكرى - موازيا للاقطاع الاقتصادي - فى العلاقة بين مصدر السلطة والخاضعين لها .

وتترتب على هذه الحقيقة البسيطة نتائج هامة : أولها أن هذا التقسيم لا يمكن أن يكون موحدا بين المجتمعات التى تتباين ظروفها تبائنا شديدا ، فليس من المنطق فى شيء أن ننظر الى هذه الفترة التى حددناها من إقبل على أنها هى ذاتها العصر الوسيط فى جميع أرجاء العالم غير الغربى ، لأن التقسيم يفقد عندئذ رقما بحتا ، ولن يكون مطابقا للواقع التاريخى فى شيء ، وكل ما يدل عليه هو أن الغربيين نجحوا ، بفضل تفوقهم الحضارى ، فى أن يفرضوا تقسيما مستمدا من واقع تاريخهم الخاص على مجتمعات كان تاريخها يسير فى اتجاه مخالف ، ويمر بمراحل متباينة كل التباين .

وثانى هذه النتائج أن الحدود الزمنية للفترات التاريخية ينبغى أن تتسع أو تنكمش تبعا لتغير نظرنا الى السمات السائدة فى كل منها . وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة الى المؤرخين الغربيين أنفسهم : ففى الآونة الأخيرة أصبح عدد غير قليل من هؤلاء المؤرخين ميالين الى العودة بنقطة بداية النهضة الأوروبية الى مرحلة أسبق بكثير من تلك التى يشيع تحديدها . وهؤلاء يرون أن العصور الوسطى ، ولاسيما فى القرون الثلاثة الأخيرة منها ، كانت فترة خصبة الى أبعد حد ، وأن الأديرة منها لم تكن مجرد دور للتعبد واعتزال

لم يمضى وقت طويل على حاول عصر النهضة الأوروبية حتى انتشر بين المؤرخين الغربيين ذلك التقسيم المألوف للفترات التاريخية الى عصر قديم ووسيط وحديث . وحين أتحدث عن المؤرخين فأنى أستخدام هذا اللفظ بأعم معانيه ، أى بمعنى لا يقتصر على مؤرخى الأحداث السياسية وحدهم ، بل يشمل مؤرخى الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والفكرية أيضا . فالتاريخ القديم هو فى نظرهم فترة الحضارات السابقة على ظهور المسيحية - أعنى الحضارات الشرقية القديمة ، ثم اليونانية والرومانية . أما الفترة الوسيطة من التاريخ فهى فترة انتشار المسيحية ، وسيادة القيم اللاهوتية فى الفكر ، والاقطاع فى العلاقات الاجتماعية والاقتصادية ، والسلطة الدينية فى مجال السياسة والعلم . وأخيرا ، يتسم العصر الحديث بالتححر - دون انشقاق - من سلطة الكنيسة ، وبالفصل بين السلطتين الزمنية والروحية ، وبانطلاق البحث العلمى والفكر

مكتبتنا العربية

المطلق للسلطة ، فتلك الفترة هي بلا شك عصرنا الوسيط بكل ما يحمله هذا اللفظ من معنى ، على الرغم من انها تتفق زمنيا مع العصر الحديث في أوروبا . وإذا كنا متفقين على أن اوائل القرن التاسع عشر كانت بداية ما يشبه النهضة في بلادنا (مع فارق كبير . بينها وبين النهضة الأوروبية) ، فمتى نحدد بداية عصرنا الحديث ؟ أو لنقل بتعبير أصرح : إذا كان من المتفق عليه أن عصر النهضة هو ذلك العصر الانتقالي الذي تتصارع فيه القيم الجديدة مع القيم القديمة دون أن تتغلب عليها بصورة حاسمة ، فهل يحق لنا أن نقول اننا قد أكملنا عصر النهضة وفرغنا منه ، ودخلنا العصر الحديث بكل مقوماته الفكرية والعنوية والمادية ؟

تلك بعض القضايا التي أثارها في ذهني مجموعة الأبحاث التي نعرضها في هذا المقال . وسوف يجد القارئ في نهاية المقال أن الأسئلة التي طرحناها مازالت تلح على ذهنه في انتظار اجابة شافية عنها .

في بحث بالفرنسية للأستاذ « روبر مانتيران » بعنوان : « العلاقات بين القاهرة واسطنبول في العهد العثماني (من القرن السادس عشر الى القرن الثامن عشر) » ، يثير الباحث تلك المشكلة ولكن من زاوية مخالفة : فهو يستهدف إعادة تقويم العهد العثماني في مصر بحيث يكشف عن جانب من نواحي التقدم فيه ، ويخالف بذلك رأيا شاع بين الباحثين طويلا عن هذه العصور ، وهو بذلك يؤيد - ولكن من زاوية مغايرة - ذلك المطلب الذي قدمنا به هذا المقال - وأعني به مطلب التفكير في معنى العصور والفترات التاريخية المختلفة التي ينقسم اليها تاريخنا . وكما أن العصر العثماني أقدم لنا أقرب الى طبيعة العصر الوسيط في أوروبا ، وكما أن بعض المؤرخين الأوروبيين يميلون ، كما أوضحنا من قبل ، الى إعادة تقويم هذا العصر الوسيط ، واكتشاف قدر كبير من عوامل التقدم فيه ، فكذلك يحاول الباحث أن ينظر الى العصر العثماني بأعين جديدة فيقول :

« ظل تاريخ العهد العثماني في مصر يعد ، وقتنا طويلا ، الفرد الفقير في العائلة بالنسبة الى تاريخ هذا البلد . ولو رجعنا الى المؤلفات التي عالجت هذا الموضوع لوجدنا أنه لا توجد ، حتى عهد قريب نسبيا ، سوى بضعة فصول هزيلة تتحدث عن

العالم ، بل كانت مراكز هامة للبحث العلمي والتجارب الصناعية والزراعية التي كان نراكمها هو وحده الذي أتاح ظهور العلم والتكنولوجيا في أوروبا في العصر الحديث . بل أن الفن ذاته (ولا سيما الموسيقى) قد بدأ يتخذ طابعه الحديث بفضل هذه العصور . ومجمل القول انهم يؤكدون أن العصور الوسطى لم تكن فترة مظلمة راكدة كما بشيع وصفها ، بل كانت فترة اعداد ضروري ، خلاق ، لكل ما سيتلوها من التطورات الحاسمة .

وفي مقابل هؤلاء نجد فريقا آخر لا يقيس الأمور بمقياس التقدم التكنولوجي والعلمي ، بل يتخذ من الاستقلال عن السلطة والتحرر الفكري معيارا . وهؤلاء يميلون الى اطالة فترة العصور الوسطى ، بل يؤكد بعضهم أن النهاية الحقيقية لهذه العصور انما كانت في عصر التنوير (في القرن الثامن عشر) ، حين بدأ التحرر الحقيقي من سلطة الكنيسة ، واتخذ العقل وحده أساسا لحل مشكلات الانسان .

فاذا كان هذا هو موقف الغربيين بالنسبة الى التقسيم الذي اصطنعوه هم أنفسهم لتاريخهم الخاص ، أليس بنا أن نعيد النظر في طريقة تطبيقنا لهذه التقسيمات على تاريخنا نحن ؟

الحق ان كثيرا من البحوث المتعلقة بتاريخ القاهرة الاجتماعي والاقتصادي ، والتي القيت في ندوة ألفية القاهرة ، تدفع الذهن الى التفكير في هذه القضية ، وتثيرها بصورة ضمنية على الأقل . فما هي العصور الوسطى ، بالنسبة الى تاريخ مدينة كالقاهرة ، ومن ثم الى التاريخ المصري بوجه عام ؟ ومتى يبدأ تاريخها الحديث ؟

انني لا أزعم لنفسى الحق في الرد على هذه الأسئلة ، وحسبي أن أطرح المشكلة وأترك لأهل الاختصاص ابداء رأيهم فيها . فنحن عادة نبدا دراستنا المنظمة لتاريخنا الحديث بالاحتلال العثماني لمصر . ولهذا الاختيار سبب زمني بحث : إذ أن هذا الاحتلال العثماني يتفق ، زمنيا ، مع الفترة التي تؤرخ بها بداية العصر الحديث في أوروبا (القرن السادس عشر) . ولكن شتان ما بين العصرين ! ذلك لأن تعبير « العصور الوسطى » إذا كان يدل على معاني الركود والجمود والتخلف الفكري والخضوع

أن سيطرة حومة اسطنبول على مصر لم تكن ثقيلة الوطأة أو شديدة الظلم . ولم يكن النظام الإدارى العثمانى ، أو النظام المالى ، سيئا كما يبدو لأول وهلة ، أما الثورات التى كثر الكلام عن قيام الشعب بها ضد الحكم العثمانى فلم تكن فى حقيقتها إلا حالات تمرد كانت تقوم بها طوائف معينة ، ولا سيما الطوائف العسكرية ، ولم تكن ثورات شعبية بالمعنى الصحيح . كذلك فإن الإدارة العثمانية لم تتدخل فى النظم الثقافية والدينية الداخلية فى مصر ، بل تركتها للمصريين أنفسهم .

ويشير المؤلف الى حقيقة يعتقد أنها هامة فى تحديد بداية النهضة المصرية الحديثة ، هى أنه قد ظهرت ، قبل مجىء الحملة الفرنسية ، حركة تجديد أو بعث ، خرج أقطابها على التقاليد الجامدة للتراث ، وحاولوا أن يجددوا الثقافة التقليدية فى حدود معينة . ومن هؤلاء الشيخ حسن العطار (أستاذ رفاعة الطهطاوى) ، وحسن وعبد الرحمن الجبرتى ، الخ . . وهو ينظر الى هؤلاء المجددين على أنهم رواد للنهضة العربية اللاحقة ، كانت جهودهم سابقة للحملة الفرنسية ديمستقلة عنها .

والنتيجة التى ينتهى اليها الباحث هى أن وطأة الاحتلال العثمانى لم تكن ثقيلة على مصر بالذات ، وإن كانت كذلك فى بلاد أخرى . ذلك لأن العثمانيين كانوا يكونون للقاهرة احتراماً عظيماً ، وكانوا حريصين على أن يتركوا لها حرية التصرف فى قدر كبير من شئونها ، ولا سيما الشئون الثقافية . أما فكرة الاضطهاد والظلم العثمانى فهى فكرة خيالية ، أذاعها الأوروبيون فى القرن التاسع عشر بهدف توسيع شقة الكراهية بين القاهرة واسطنبول ، لكى يتمكنوا على هذا النحو من احكام قبضتهم على ذلك البلد الذى أصبح يوجد فى اقليمه أهم ممر مائى فى العالم فى ذلك الحين ، وأعنى به قناة السويس .

أما البحث الذى أعده الأستاذ أ. ريمون A. Reymond بعنوان « المشكلات الحضرية والتحضر فى القاهرة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر » فيعالج جانباً من الجوانب التى عالجها البحث السابق ، ولكن من زاوية مخالفة . ذلك لأن الباحث يتحدث عن تفاصيل التنظيم الإدارى فى القاهرة العثمانية ، ويسهم مساهمة فى القاء

هذه القرون التاريخية الثلاثة ، وكان حديثها يجرى ، فى عمومته ، من زاوية لا تقدم عن هذه الفترة سوى لمحة سريعة غير مشجعة . ومرد ذلك الى أن الباحثين ظلوا طويلاً يستندون الى كتابات تسجيلية أو حوليات لا تضيف على التاريخ المصرى الا عناصر من المعلومات تتصف بقدر غير قليل من السطحية . كما يرجع ذلك الى أن مؤرخى الامبراطورية العثمانية فى القرن التاسع عشر ، وخاصة منذ « يوزف فون هامر » ، لم يبحثوا من هذه الفترة الا الجوانب المتعلقة بالحوادث فحسب ، وكانوا يبدون أحياناً اهتماماً كبيراً بالقلال والثورات وحداث الاغتياال ، الخ . . وأدت هذه الطريقة فى النظر الى الأمور الى اظهار العثمانيين فى أسوأ مظهر لهم ، وأسهمت فى اتهامهم باغراق مصر فى الفوضى السياسية والاضطراب . المالى ، ودفعها الى التدهور الاقتصادى ، وذلك الى أن بدأ عهد حملة بونايرت .

« ولقد نظر الباحثون الى هذه الحملة على انها نقطة بداية عهد التجديد فى مصر ، وهو التجديد الذى واصله محمد على ، أما قبل عام ١٧٩٨ فالمفروض أنه لم يكن يوجد فى مصر شيء . ولكن الواقع أن هناك تياراً سابقاً من التجديد العقلى والدينى كان قد ظهر قبل عام ١٧٩٨ ، ولم يكن لحملة بونايرت من دور - من الوجهة العملية - سوى أنها كانت وسيلة لاستثارة عزائم كانت تسعى من قبل الى التعبير عن نفسها ، وتتجه نحو التقدم . . »

ويرى الباحث أن هذا الموضوع ، وإن كان يتجاوز نطاق دراسته الحالية ، قد أخذ يلقى عليه الضوء فى الآونة الأخيرة بفضل الأبحاث التى كشفت النقاب عن وثائق محفوظة فى السجلات الباقية من العهد العثمانى ، وهى الأبحاث التى ينوّه المؤلف باثنين منها على وجه الخصوص : أولهما كتاب « جان دنى Jean Denis » بعنوان « موجز السجلات التركية فى القاهرة » ، وكتاب ستانفورد شو Stanford shaw عن التنظيم المالى والإدارى وتطور مصر العثمانية ، الذى نشر عام ١٩٥٨ . وبفضل هذين الكتابين ، ولا سيما الثانى ، ظهر تاريخ مصر العثمانية فى ضوء جديد .

وهو يؤكد أن طابع الحكم العثمانى فى مصر لم يكن قاسياً كما كان يصور عادة ، بل أن الحماية العثمانية اندمجت فى المصريين بالتزاوج . كما

فالبحت يعترض بقوة على الاعتقاد القائل ان الحملة الفرنسية قضت على كل آثار « مجتمع الاقطاع العثماني والمماوكي وسُلطان رجال الدين والمنصوفة ، لتقيم على انقاضه مجتمعا علمانيا تسوده علاقات اجتماعية جديدة » وهو يرد على هذا الرأي بقوله ان « الأمر يحتاج منا - دون شك - الى جهد كبير حتى نقدر كيف ان بوناپرت ، وهو الذي عطل الانظمة الدستورية في فرنسا ، قد شجع على قيام مثل هذه الانظمة في مصر . ان كل ما نستطيع ان نتبينه من أثر للحملة الفرنسية على مصر انها زعزت الدعائم العسكرية والسياسية للنظام القائم في مصر ، وهزت المفاهيم الفكرية والاجتماعية التي كان المجتمع المصري يخضع لها ، ومهدت بذلك لحركة الانقراض عليها والعمل على تغييرها . ومع التسليم بلا جدال بان هذا الاثر ليس بالأمر الذي يستطيع احد أن يهون من شأنه ، الا أن المتبع لتاريخ مصر في السنوات التي اعقبت خروج الفرنسيين لا يكاد يجد تغييرا يذكر في حياة المجتمع المصري - والقاهرة بؤرة نشاطه - عما كان عليه في السنوات السابقة للحملة » .

ويدلل الباحث على رأيه هذا بحجتين مقنعتين: اولهما قصر مدة الحملة الفرنسية التي لم تزد عن ثلاث سنوات ، وهي فترة لا يمكن أن تحدث تغييرا جوهريا في حياة الشعب المصري ، وثانيتهما انعدام التفاهم بين الجانبين المصري والفرنسي أثناء الاحتلال . فاللقاء بين الجانبين كان عدائيا ، مصحوبا بثورات وقلقل متعددة ، وزاد من توتره اختلاف الأديان من جهة ، وتباين العقليات من جهة أخرى . على أن في وسع المرء ان يلاحظ أن الحجة الثانية سلاح ذو حدين : فمن الممكن بالفعل أن يكون الطابع العدائي للقاء بين الغزاة الفرنسيين وبين الشعب المصري بتقاليده المحافظة القديمة العهد ، حائلا دون تأثر المصريين حضاريا بالحملة الفرنسية . ولكن هل يتعين أن يكون هذا التأثير مباشرا ، ذا طابع ايجابي ؟ أليس من الجائز أن يكون هذا التنافر والعداء ذاته عاملا قويا من عوامل ايقاظ المصريين من حياتهم الرتيبة السابقة ؟ الا يمكن أن تكون الحملة الفرنسية ، بانارتها لروح العداء والمقاومة لدى المصريين ، أشبه بالصدمة الشديدة التي تمارس تأثيرها بسبب رفض الجسم لها ونفوره منها ؟ ان التباين الحضاري ، والاختلاف الشديد في العقليات ، لا يتعين أن يكون عاملا مؤديا الى التخفيف من تأثير العنصر الدخيل ،

الضوء على هذه الفترة المجهولة من تاريخ القاهرة . وهو يكشف كثيرا من التفاصيل المتعلقة بالحياة الاجتماعية للمدينة ، ومشكلاتها العمرانية في الفترة التي تناولها بالبحث . والرأي الذي انتهى اليه الباحث هو أن تخطيط المدينة كان في حالة سيئة من الفوضى والتخبط ، وأن الأحكام العثمانين لم يبذلوا أقل جهد لرفع مستوى القاهرة من حيث هي مدينة كبرى وعاصمة للبلاد ، بل ان اهتمامهم كله كان منصبا على توطيد الأمن ، وتدخلهم لم يكن يحدث الا في الحالات التي تقع فيها اضطرابات وقلقل ، وفيما عدا ذلك كانوا يتركون الأمور على ما هي عليه .

فهل تتناقض هذه النتيجة مع تلك التي انتهى اليها صاحب البحث السابق ؟ الواقع ان التناقض بينهما ظاهري فحسب . وحقيقة الأمر أن الباحثين يشتان شيئا واحدا ، ولكن من زاويتين مختلفتين . فالأول يثبت عدم تدخل العثمانيين بالحاح في شئون مصر الداخلية والثاني بدوره يثبت ذلك ، ولكن الأول يتخذ وسيلة لتبرئة العثمانيين - جزئيا - من تهمة الطغيان ، على حين أن الثاني يرى فيه دليلا على تقصيرهم في حق البلاد ، وفي حق عاصمتها على وجه الخصوص .

أما البحث الذي ألقاه الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم فيقدم اجابة مبنية على حجج منطقية سليمة ، عن السؤال الذي أثير في مستهل هذا المقال ، وهو : متى بدأت معالم العصر الحديث في الحياة المصرية . فتحت عنوان « حركة التحول في بناء المجتمع القاهري في النصف الأول من القرن التاسع عشر » ، يوضح رئيس جمعية الدراسات التاريخية المصرية رأيه في مسألة تحديد بداية النهضة الحديثة ، أو الدولة الحديثة ، في مصر ، فيتفق مع الأستاذ « مانتران » على رفض الرأي القائل ان الحملة الفرنسية كانت هي البداية الحقيقية لحياتنا الحديثة ، أو لتاريخنا الحديث ، وهو الرأي الذي ظل سائدا فترة طويلة ، ومازال اتصاره يدافعون عنه بحماسة حتى اليوم . ولكن ، بينما يرجع الأستاذ مانتران بأول بوادر النهضة المصرية الى المرحلة التي سبقت الحملة الفرنسية مباشرة ، فان الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم يتقدم بها الى العصر التالي للحملة الفرنسية مباشرة ، وهو عصر محمد علي ، وان كان البحثان معا يشتركان في رد هذه النهضة الى أصول مصرية ، ويرفضان فكرة التأثير الأجنبي او يقللان من قيمتها .

بل ربما أمكن النظر اليه ، من زاوية أخرى ، على أنه هو الذى يؤدى الى مضاعفة هذا التأثير .

على أية حال ، فالأمر المؤكد هو أن الحملة الفرنسية لم تكن تستطيع ، في هذه المدة القصيرة ، أن تحدث تغييرا أساسيا في نمط ثابت للحياة ، كذلك الذى كان سائدا في مصر خلال العهد المملوكى والعثمانى . وحسبها أن تكون قد أحدثت الصدمة الأولى ، أما التأثير الإيجابى فلا بد ، كما يقول الدكتور أحمد عزت عبد الكريم ، أن يأتى من جانب حكم وطنى مثل حكم محمد على . وهو يعنى بالحكم الوطنى أن محمد على « جعل مركز اهتمامه وخطته مصر ، واتخذ لتحقيقها أسلوب التنمية لوارد مصر الاقتصادية ، وترقية قواها البشرية ، ويكون (الكوادر) المصرية ، وغير المصرية أيضا ، للنهوض بمرافق البلاد ، في الجيش والتعليم والصناعة والإدارة وغيرها » . وهكذا فإن الباحث حين يقارن بين الحكيمين ، الأجنبى متمثلا في الإدارة الفرنسية أثناء الحملة ، والوطنى متمثلا في محمد على ، ينتهى الى أن « الحكم الأجنبى عادة يكون أكثر تحرجا وأشد محافظة في ادخال التغيير في هذه المجالات الروحية والاجتماعية ، لأنه يخشى إثارة مشاعر المحكومين وثورتهم عليه ، أما الحكم الوطنى فلا يابه كثيرا بهذه الناحية . والحكم الأجنبى يحمل الى البلاد المحكومة (كوادره) الفنية والإدارية ، أما الحكم الوطنى فقد يستعين بالخبرة الأجنبية ، ولكن لا سبيل الى تحقيق برامجها الا بتكوين (الكوادر) الفنية والإدارية من أهل البلاد . وهذا ما فعله حكم محمد على » .

وهكذا تغير وجه الحياة الاجتماعية المصرية خلال حكم محمد على تغيرا حاسما ، فقضى على العصبية الاقطاعية ، وعلى المؤسسات والطوائف المحلية ، « وأحل محلها قوة الدولة بجيشها الجديد وأنظمتها الجديدة ، بدواوينها وأجهزتها في الأقاليم » . وترتب على هذا التغير العام في ملامح المجتمع المصرى عامة ، تغير لا يقل أهمية في ملامح المجتمع القاهرى بوجه خاص . فزالت حواجز الطوائف ، وأصبح الاتصال بين المواطن والدولة او الحكومة مباشرا لا يحتاج الى وسائط . ولكن الفرد أخذ يشعر في الوقت ذاته بسطوة الدولة وسلطانها الذى لا يقهر ، وأحس بالتضاؤل ازاء هذا الكل الكبير الذى اكسبح هو ذاته مجرد جزء ضئيل منه .

« أصبحت الحكومة أثرى من الفرد ، وأصبح الفرد يواجه الحكومة في كل مرحلة من حياته ، بعد أن كان يمضى حياته كلها وقد لا تضطره ظروفه أن يتصل بالحكم أو يلجأ اليه في أى شأن من شؤونه . ولكن نظام الجيش القومى ونظام التعليم القومى وسياسة الضبط التى اتبعتها الحكومة في أمور المال والاقتصاد .. كل ذلك لم يدع للفرد مجالا ليفلت من سلطان الدولة وتأثيرها في كافة مراحل حياته . وفقد الفرد - في الوقت نفسه - حماية المؤسسات الشعبية والمحلية التى كان يستظل بظلها . ويجد فيها الأمن والرعاية ، ليصبح لاجل له ولا قوة ازاء سلطان الدولة الطاغى ، فلا يجد سبيلا ازاء الدولة الا أن يتهاوت عليها أو يلوذ بأعقابها ، أو يدور حولها يكم بها ويسعى لاستقلالها ما استطاع الى ذلك سبيلا ، وعلى هذا النحو جرت علاقة الدولة بالفرد في مصر دهرها طويلا ، ولا زالت رواسيها باقية في مجتمعنا حتى الوقت الحاضر » .

وهكذا أخذت مظاهر التغير تتوالى على حياة المصريين ، وعلى حياة القاهريين بوجه خاص ، إذ كانت القاهرة مقرا لمعظم المؤسسات الحديثة التى عرفتها البلاد منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر . وكان ظهور طبقة « الأفندية » من موظفى الدواوين ، وهى طبقة متفححة للتجديد ، مؤديا الى مزيد من التغير في ملامح القاهرة . ويتبع البحث بقية مظاهر التغير التى ترتبت على التطورات الحديثة في الاقتصاد القومى ، وأهمها ظهور طبقة الرأسمالية الوطنية ، ثم بدء اشتراك الأجانب وتدخلهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصرى والقاهرى بوجه خاص ، وذلك بوصفهم أصحاب رءوس أموال أو تجارا أو موظفين ، وهو تغير كانت له نتائج ايجابية وسلبية على أعظم جانب من الأهمية ، وبه اكتمل التطور الذى بدأ في مستهل القرن التاسع عشر بداية بطيئة متدرجة ، وتحقق انفتاح مجتمع القاهرة على العالم ، بعد أن ظل مقفلا معزولا خلال فترة غير قصيرة من الحكم العثمانى ، وبدأت فترة التدخل الأجنبى في مصر ، بكل نتائجها الضارة والنافعة .

ولقد كانت هذه النقطة الأخيرة في بحث الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم ، هى المحور الذى دارت حوله دراسة باحث آخر ، تحدث على وجه التخصيص عن فئة واحدة من

مثل تقلا في الأهرام ، ونمر في المقطف والمقطم ، ثم جورجى زيدان في الهلال ، ورشيد رضا في النار . ومجمل القول ان الدور الثقافي الذي قام به السوريون في حياة القاهرة في القرن التاسع عشر كان دورا رائدا ، أتاح لهم أن يكونوا جسرا أو مصبرا موصلا للثقافة الأوروبية الى المصريين في وقت لم يكن قد توافر فيه لهؤلاء الآخرين من المثقفين عدد يكفي لأداء هذه المهمة الخطيرة الشأن .

وبطبيعة الحال فان الإشارة الى هذا الدور الخطير للجالية السورية في الثقافة المصرية عامة ، والقاهرة خاصة ، كانت خليفة بأن تثير مناقشات حامية لا يتسع المجال هنا للحديث عنها . وربما كان من أشد نقاط هذا البحث اثارة للجدل ، تلك الفقرة التي يقول فيها صاحب البحث ماترجمته :

« . . كان بعض هؤلاء المفكرين قادرين على استيعاب الأفكار الكبرى للعالم الحديث وتطبيقها على مجتمعهم . وقد استعانوا لهذا الغرض بمجموعة من الصفات التي تظهر فاندتها في عهد انتقال كهذا الذي نتحدث عنه ، وأعني بهذه الصفات تقدير التراث الثقافي ، مصحوبا بالرغبة في التجديد . ففي سوريا ولبنان ، كما في غيرها من البلدان ، لم يؤد التعليم الحديث الى بث روح البحث عن المعرفة في النفوس فحسب ، بل انه ولد أيضا رغبة في معرفة الذات ، وبدأ المسيحيون المثقفون يربطون أنفسهم ، بالخيال ، مع الماضي المتجسد في اللغة التي كانوا يستخدمونها ، رغم ان ذلك الماضي قد تحكمت في تشكيله عقيدة مخالفة لعقيدتهم ، وبرغم أن آباءهم كانوا خليقين بأن يعدوا هذا الماضي غريبا عنهم بمعنى ما . وهكذا كان من الجوانب الهامة التي أسهم فيها السوريون ، إعادة تفسير الماضي الاسلامي ، لا بوصفه عقيدة ، بل بوصفه ثقافة انسانية ، في ضوء رؤية رومانتيكية للتاريخ . ومن الواجب أن نربط هذا الاتجاه ، بوجه خاص ، بمجلة الهلال ورئيس تحريرها جورجى زيدان ، وبرواياته التاريخية أكثر من مؤلفاته المباشرة في التاريخ » .

تلك فقرة خليفة بأن تثير جدلا حاميا ، وحسبنا أن نقدمها الى القارئ دون تعليق عليها ، إذ أن تقديمها ربما كان مؤديا الى حفز القارئ الى

الفئات الأجنبية التي كان لها - في رأى الباحث - دور حاسم في تغيير ملامح الحياة الثقافية لمدينة القاهرة . ففي بحث بالانجليزية بعنوان «السوريون في مصر في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» ، يتحدث الأستاذ الير حوراني عن تأثير الجالية السورية في حياة المصريين ، فيبدأ حديثه من عهد ما قبل الحملة الفرنسية ، موضحا أن الجالية السورية كانت عندئذ تشتغل أساسا بالتجارة . وقد استعان الاحتلال الفرنسي بهم ليكونوا مترجمين ووسطاء بينه وبين الشعب المصري ، وكان افراد هذه الجالية ، في عمومهم ، أميل الى جانب الفرنسيين . ولكن السوريين الذين تعلموا في الأزهر كان لهم موقف مخالف ، إذ ان المتهمين الأربعة بقتل كليبر كانوا جميعا سوريين ، كما أن خطة الاغتيال نفسها قد وضعت في رواق السوريين بالأزهر .

واستمر وضع السوريين على ما هو عليه تقريبا في عهد محمد على . ولكن تغيرا أساسيا طرأ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، أدى الى زيادة أفراد الجالية السورية زيادة كبيرة . ولهذه الزيادة سببان رئيسيان . أولهما الفرص الاقتصادية الهائلة التي أصبحت تتيحها زراعة القطن في مصر ، من اقراض الاموال للمزارعين ، وتصدير الأقطان واستيراد المنسوجات . وكان ذلك بداية اتجاههم الى الاشتغال بأعمال رأسمالية أهم ، تحولت في أوائل القرن العشرين الى رئاسة الشركات والبنوك وتأسيس الشركات العقارية ومؤسسات التأمين ، ومصانع الصابون والغزل والنسيج ، فضلا عن أن مجموعة منهم كانوا من كبار ملاك الأراضي الزراعية .

أما السبب الثاني فهو حاجة مصر في هذه الفترة الى فنيين ومهنيين ومرفهين ومثقفين لم يكونوا متوافرين في البلاد بأعداد كافية ، وكان السوريون هم الأقدر على أداء هذه الوظائف ، لا سيما وأنهم كانوا يجمعون ، الى الصفات السابقة كلها ، معرفتهم باللغة العربية ، وهي ميزة لا تتوافر في أية طائفة أجنبية أخرى .

ويرى الباحث أن السوريين كانوا روادا في ممارسة بعض المهن الثقافية والتعليمية : فمن السوريين كانت أول نظارة لمدارس البنات ، وأول طبيبة محلية ، وأول أدبية حديثة في مصر . وكان السوريون روادا في ميدان التمثيل ، ابتداء من سليم نقاش حتى جورج أبيض . كما كان لهم دور كبير في الصحافة المصرية . ويكفي أن نذكر أسماء

المشاركة بفكره في مشكلة من المشكلات الهامة التي أثارها بحوث ندوة العيد الألفى للقاهرة .

وأخيرا - وليس آخرأ على الإطلاق - أود أن أقدم عرضا فيه شيء من التفصيل لذلك البحث القيم الذى كتبه بالفرنسية الأستاذ جاك بيرك ، مشتركا مع الدكتور مصطفى الشكعة ، عن « الجمالية منذ قرن من الزمان » . ذلك لأن هذا البحث قد كتب بالطريقة الماثورة عن الأستاذ جاك بيرك ، طريقة الجمع بين التاريخ السياسى والاجتماعى والاقتصادى والثقافى فى مركب واحد متكامل ، مما يضفى على الموضوع عمقا يستحيل أن نجده فى أية معالجة له من جانب واحد من الجوانب المألوفة . فضلا عن ذلك فإن هذا البحث من أقرب بحوث الندوة كلها تعبيرا عن روحها ، إذ أنه انصب كله على حى من أكثر أحياء القاهرة أصالة ، وكانت معالجته لتطورات هذا الحى هى فى واقع الأمر معالجة لتلك الفكرة التى تكون نفمة رئيسية أو لحنا مميزا لجميع كتابات جاك بيرك عن الشرق ، وأعنى بها العلاقة بين الأصالة والتجديد ، وذلك من خلال دراسة متعمقة لحى ربما كان أكثر أحياء القاهرة أصالة ، وفى الوقت ذاته من أكثرها أثرا بروح التجديد التى غمت البلاد بأسرها منذ أواخر القرن التاسع عشر . فالبحث يقدم بالفعل قصة المدينة من خلال حى من أعرق أحيائها ، ولم يكن منصبا - كعدد غير قليل من أبحاث الندوة - على أحوال البلاد بوجه عام ، مع الاكتفاء بذكر اسم القاهرة - بطريقة لا تخلو من تصنع - فى العنوان .

أول ما يلاحظه الباحثان هو ذلك العدد الهائل من الآثار ، الذى يحتشد به حى الجمالية . فهو يورد ذلك الإحصاء الذى سجله الأستاذ كرزويل عن الآثار الموجودة فى مساحة ضيقة يمثلها مستطيل طوله ١٠٠٠ متر وعرضه ٥٠٠ متر ، يوجد فيه ١٦ مسجدا ، و ١١ وكالة ، وخمس مدارس وكتاتيب ، وتسع « سبيل » (جمع « سبيل ») وسبع زوايا . أى أن هناك تسعة وأربعين أثرا هاما فى مساحة لا تزيد على خمسة آلاف متر مربع ، أى أثر واحد فى كل مربع طول ضلعه عشرة أمتار !

وبعد الحديث عن الآثار ، وعن الطابع الشرقى الأصيل الذى يحتفظ به هذا الحى الفريد ، بازقته الملتوية التى تحمى أهل الحى من أى عدو أو دخيل ، ينتقل الباحثان الى صميم موضوعه ، وهو البناء الاقتصادى والاجتماعى للحى فى الفترة التى يبدأ فيها بحثه ، أى منذ قرن من الزمان . فكثير من الحرف كانت تمارس فى ذلك الحين فى نفس المكان الذى توجد فيه اليوم : كالنحاسيين ، وصانعى الزجاج ، والأحذية ، والكسوة . وكان الشكل الاقتصادى المميز لهذه الحرف هو « الوكالة » ، إذ تختص كل وكالة بخرفة معينة ، وتشرف على شئون الاتجار فيها وتصدير منتجاتها . كما تقوم وكالات أخرى بعمليات الاستيراد من الخارج . ويستعرض الباحثان أسماء الرأسماليين الذين كانوا يعيشون فى هذه الوكالات ، فيجد منهم المصريين المنحدرين من سلالة قديمة فى المدينة ، وربما فى الحى ذاته ، ولكنه يجد الى جانبهم الإيرانيين والأتراك فى خان الخليلي ، والمغاربة فى الغورية ، والحضارمة فى أماكن كثير من الحى ، فضلا عن عدد كبير من تجار التجزئة ومن الباعة الجوالين ، من الفلسطينيين بوجه خاص .

على أن الطابع الفريد لحى الجمالية لا يكتمل إلا بالكلام عن الوجه الآخر من الوجهين الرئيسيين اللذين يتحكمان فى حياة أهل هذا الحى ، ويضيفان عليه طابعه الفريد ، وأعنى به - الى جانب التجارة والصناعة الحرفية - الوجه الدينى أو التقديسى . فكل الأعمال التجارية والاقتصادية التى تحدثنا عنها تحدث بالقرب من مسجدي الأزهر والحسين ، وتستمد من موقعها الأثرى قيمة كبيرة . وبجوار الأزهر يعيش طلابه ومشايخه ، وكثيرا ما يكون لكل جماعة أو طائفة منهم « زاوية » خاصة . فى هذا الجو المفعم بروح الدين ، وبذكرى الشخصيات ذات القداسة والجلال ، تجرى طقوس وشعائر وعبادات وحضرات صوفية لا تخلو من خرافات ، إذ أن نوع الاسلام الذى يمارس هنا شعبى ابتعد فى كثير من الأحيان عن الاسلام الأصلى ، ولكنه يدل على مدى شيوع جو القداسة فى هذا الحى الذى كان يجمع ، منذ قرن من الزمان ، بين الدنيا والدين ، أو بين التجارة والعبادة ، والاقتصاد والعقيدة ، على نحو فريد بحق .

مكتبتنا العربية

ودخول الترام في الحي ، إذ أن ذلك قد أدى الى كسر الدائرة المغفلة التي كان يعيش فيها حي الجمالية ، وبداية اثارة مشكلة التأقلم مع الحياة الحديثة .

فقد تدهورت التجارة التي كانت تمارس في حي الجمالية نتيجة للمنافسة الأجنبية ، ولاتباع أسلوب في التعامل مختلف عن الأسلوب الشخصي الذي كان سائدا من قبل : هو أسلوب الائتمان والمعاملات المصرفية ، وهو ما لا يستطيع تجار الجمالية التقليديون أن يصمدوا له . وكان ذلك ايدانا ببداية فقدان الحي مكانته القديمة التي كان فيها مركزا أساسيا للتجارة في المدينة ، كما كان ايدانا بتدهور القيم التقليدية التي كانت تكون مع التجارة وحياة لا تنفصم .

وعند نهاية القرن الماضي أخذ الاتجاه الى صيغ حياة الحي بالصيغة الحديثة يظهر بوضوح : فقد انتشر التعليم وظهرت المدارس الحديثة وأخذت تحل محل نظام التعليم التقليدي في « الكتاتيب » . وكان وصول جمال الدين الأفغانى الى القاهرة وإقامته في حي خان الخليلي رمزا لهذا التغيير الأساسي في حياة أهل الجمالية ، كما ظهرت في الحي مطابع حديثة تعمل على نشر الثقافة على أوسع نطاق ممكن .

على أن حركة التحديد ، وبدء فقدان الجمالية لمركزها المميز بوصفها محور الحركة التجلرية في المدينة ، قد اقترن بحركة من جانب الطبقات الشريفة ، والتي أخذت تغادر الحي القديم بحثا عن أحياء أحدث منه وأرحب ، وهي حركة كانت قد بدأت ، في الواقع ، منذ عهد الخديو اسماعيل . بل أن أولئك الذين ظلوا في الحي القديم قد أخذت تطرا عليهم تطورات وتغييرات تتبعها كاتب البحث بعين الملاحظ الدقيق : فقد تفسر التركيب الاجتماعي للحي بظهور طبقات جديدة ، شبيهة بورجوازية ، تجمع بين التجارة وقدر من الثقافة ، وتشيد منازلها على طراز وسط بين الأسلوب التقليدي والأسلوب الحديث .

وجاءت ثورة ١٩١٩ ، وكان للجمالية فيها دور بارز ومركز مميز ، بوصفها مقرا للقيم الدينية المستمدة من حوارها للأزهر . والواقع أن الانتقال من المرحلة التقديسية sacral ، الى المرحلة التاريخية historique ، وهو الانتقال الذي كان مميزا للشرق كله في ذلك الحين ، قد تجسد بوجه خاص في حي الجمالية ، إذ أن هذا الحي الأثرى الدينى قد شارك بقوة في حركة

وأشهر الاحتفالات وأعظمها هو المولد النبوى . ويصف الباحثان التأثير الهائل الذى كان لابد أن يحدثه احتفال كهذا في نفس أى زائر ، وهو تأثير قد يكون سحريا في حالة البعض ، وقد يصدم البعض الآخر ، ولكنه في كلتا الحالتين تأثير لا ينسى . ويسهب الباحثان في وصف الاحتفالات الدينية الأخرى التي كانت تجرى في مناسبات مثل يوم عاشوراء ، وأول رمضان ، الخ . ثم ينتقلا الى وصف الاحتفالات التي كانت تقام في المناسبات الاجتماعية ، كالختان ، والزواج ، والميائم . ويجد في كل هذه الاحتفالات - الدينية منها والاجتماعية - عناصر وسمات مشتركة ، هي السمات الشعائرية ، فيقول : كان المرء يهوت مثلما كان يتزوج أو يولد : وسط تلك الشعائر الجماعية ، ووفقا لطقوس اجتماعية مقدسة . وما الحياة هنا الا رقصة جماعية يربط بين أطرافها إطار زخرفى شعائرى محدد المعالم » .

وإذا كانت الحياة الاجتماعية المصرية ، في عمومها ، تتأرجح بين قوتين رئيسيتين ، هما المسجد من جهة ، والسلطة الحكومية من جهة أخرى ، فإن حي الجمالية يميل بلا جدال نحو القطب الدينى . ولكل من شيوخ هذا الحي الكبار امكنة محددة عاش فيها ، ومازال الحي يحتفظ بذكرها ، ويفخر بمن وصل من أبنائه الى أعلى المناصب الدينية . ومع ذلك فقد كان لعلماء الدين هؤلاء أنفسهم - أو للبعض منهم على الأقل - ارتباطات قوية بالأعمال الحرفية والتجارية . وهكذا نجد أنفسنا ازاء نظام أو نسق متكامل ، يبنى على التقوى ، والعمل الحرفى ، وتجارة الجملة ، ويكتمل بثقافة رفيعة مرتكرة على التراث » .

ولكن في مقابل ذلك نجد ، على سبيل التعويض ، جماعة « الفتوات » الذين يتسمون بالقوة البدنية الهائلة والقسوة والخروج على القانون ، وإن كانوا يخضعون لقانون الشرف الخاص بهم . وهم في زهوهم واعتدادهم بأنفسهم إنما يرمزون الى استقلال الحي الذى ينتمون اليه .

ولقد بدأ وجه الجمالية الأثرى العتيق في التغير قرب نهاية القرن الماضي ، بعد ردم الخليج ،

مستقلين (مصطفى الحلبي وعيسى الحلبي) ، ومكتبة صبيح . ويخصص الباحثان جزءا غير صغير من بحثهما للكلام عن تاريخ مقهى الفيشاوى ، ولا يفوتهما عرض بعض التفاصيل الطريفة عن تاريخ هذا المقهى المشهور ، جلسات الشائى بىرم التونسي وذكريا أحمد ، أو فكاهات سلطان الجزار وحسين الفار . ويقدم البحث وصفا مؤثرا لحفل الوداع الذى أقيم تكريما للمقهى المشهور بعد أن تقرر إزالته لتوسيع ميدان

الحسين - وهى واقعة ترمز للمصير الكامل الذى انتهى إليه الحى كله ، وتعبير عن تأثير الزمن المتغير فى الحى العتيق ، وعن الصراع بين القيم الجديدة والقيم التقليدية ، أو بين روح العصر والروح الأثرية القديمة ، فى حياة الجمالية ، وهو صراع يجد أقوى تعبير عنه فى تلك الصعوبات الهائلة التى يواجهها هذا الحى من أجل الجمع بين مطالب الدين والدنيا . انها ، بالاختصار ، نفس مشكلة الأصالة والتجديد التى جعل منها جاك برك محورا لأبحاثه عن الشرق العربى ، وقد اتخذت فى هذا البحث طابعا عينيا ملموسا ، مطبقا على حى عريق فى قلب عاصمة بلادنا .

ويختتم المؤلفان بحثهما الشيق (بعد إشارة الى الحدود التى لم يكن البحث يستطيع أن يتعداها ، وبعد تنبيه القارئ الى أن البحث لم يكتمل بعد) ، بأثارة سؤالين يعبران بوضوح عن هدف البحث الحقيقى ، وهو الصراع بين القيم التقليدية الدينية والقيم الجديدة التى تفرض نفسها بالحاح على انسان العصر الحديث ، ايا كان ترانه :

« من يدري ان لم تكن قوة الاطار الأثرى لهذا النظام ، والشحنة التاريخية التى يحملها ، وطابعه الشعائرى ، هى التى أتاحت له أن يظل باقيا حتى الآن برغم التبدل شبه التام لمضمونه البشرى ؟

« ولكن هل يستطيع هذا النظام أن يظل يحتفظ طويلا بشخصية جزئية وسط التوسع الكبير لمدينة لم يعد هو ذاته محورا لها ، وأن كان لا يزال يمثل بالنسبة إليها مقرا للتراث وضامنا للتقوى والايمان ؟

هذا ، على اية حال ، سؤال لا يجيب عنه البحث ، بل يترك لتطور المدينة وتوسعها مهمة تقديم اجابة عينية ملموسة عنه .

فؤاد زكريا

التاريخ متمثلة فى الثورة ، وسار فى مواكب الثوار عدد كبير من أبنائه ، متصدين يصدورهم لرصاص المستعمر ، وعندما أعلن الدستور ، وبدأت ممارسة الحياة النيابية ، اختار الحى ممثليه فى البرلمان ، وكانت أطول فترة قضاها فى مجلس النواب واحد من ممثليه هى تلك التى قضاها النائب عبد الحميد البنان ، الذى ينتمى الى أسرة تجارية قديمة فى الحى .

وحين ينتقل الباحثان الى المرحلة القريبة والراهنه من تاريخ حى الجمالية ، يركزان ملاحظتهما على الصعوبات الشديدة التى يواجهها اهل الحى العريق فى حياتهم ، وإلى الجهد الكبير الذى ينبغى أن يبذل من أجل النهوض بهم اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا . وهما يعتمدان على البحث الاجتماعى الذى أجراه فريق من الباحثين تحت اشراف الدكتور حسن الساعاتى ليستخلص معطيات هامة عن سكان الحى ، وعن نسب البطالة والأمية بينهم ، وما يضمه الحى من مهاجرين من الريف (وهى نسبة كبيرة) . ومن الملاحظ بوضوح أن الزيادة الكبيرة فى السكان لا تكفى لمواجهة الموارد الاقتصادية المتضائلة للحى ، مما يترتب عليه تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لحى الجمالية .

فالوجه الاقتصادى لحى الجمالية طرأ عليه تغير كبير بهجرة تجارة الجملة ، ولاسيما فى السلع الشرقية التى ترضى ذوقا معيناً ، والتى كانت تعتمد عليها ثروة الحى وطبقات كاملة فيه . وأصبحت « الوكالات » الآن مهجورة ، وصارت نسبة كبيرة من سكان الحى تعتمد على العمل فى الصناعات التحويلية (المنسوجات ، الصناعات المعدنية ، الصابون ، الخ) . أما نمط الانتاج فأصبح يجمع بين العمل الحرفى ، الذى يقوم به عدد قليل من الصناع المهرة Artisanat وبين الانتاج الواسع النطاق الذى تقوم به شركات entreprise . والمعنى الواضح لذلك أن التطور مازال حتى الآن متدرجا ، وأن التكيف مع أساليب الانتاج الحديثة لم يحدث على حساب الطرق التقليدية فى الانتاج . فهناك اتصال واستمرار فى التطور ، سواء فى جانبه الكمى والكيفى .

وشمل نفس التطور مؤسسات الحى الثقافية الهامة : مثل مكتبة الحلبي ، التى اكتسبت طابعا أحدث بعد انقسامها الى فرعين

جريدة الـ ٥٥٥ (عالم) .. مركزاً للإشعاع الثقافي

القاهرة .. هذه العاصمة قامت وكأنها آية شاهدة على رحابة العقل المصرى على امتداد التاريخ ، من حيث قبوله لمختلف التيارات الفكرية ووقوفه منها موقف المتقبل الواعى الذى يمتزج لديه الوافد المقبول بالأصيل الثابت امتزاجاً يتصل بنفوسنا اتصالاً حياً عميقاً ، لكى نخرجه بعد ذلك وقد أصبح جزءاً من كيائنا الفكرى .

تقديم: جلال العشرى

تلك هى شخصية القاهرة ، وذلك هو موقفها الثقافى أو موقفها من الثقافة ، شخصية قادرة على الأخذ بمقدار ما هى قادرة على العطاء ، قادرة على التعبير عن ذاتها الأصيلة دونما انعزال عن ابداعات العالم من حولها ، قادرة على أن تنتهى عندها تلك الوحدة الثقافية الرائعة التى يتألف فيها تراث الماضى مع نتاج الحاضر .

الاحتفال بحق شكلاً له مضمونه ، ومضمونه الإيجابى البناء . وربما كان من أبرز وأعمق مظاهر هذا الاحتفال هو تلك الندوة العلمية والعالية التى عقدت فى القاهرة لتتحدث عن جوانب من ثقافة وتاريخ هذا البلد العظيم . وإذا كان من البحوث ما تحدثت عن القاهرة تاريخاً ونشأة ، وما تحدثت عنها آثاراً ومعماراً ، وما تناولها دينياً واجتماعياً واقتصادياً ، فسكنصر كلامنا هنا على بعض البحوث التى تناولت القاهرة باعتبارها مركزاً للإشعاع الثقافى .

كيف كان يتكلم أهالى القاهرة

ومن أطرف البحوث التى أقيمت فى الندوة ، والتى تندرج تحت هذا الجانب الثقافى ، البحث الذى القاه المستشرق السوفيتى جريجورى شرباتوف بعنوان « كيف كان يتكلم أهالى القاهرة

واليوم وبعد مضى ألف عام تضاء شموع القاهرة لا لتودع أعواماً مضت . ولكن لتستقبل ميلاداً جديداً يضاف الى تاريخها القديم ، وفى هذا الميلاد الجديد يحلو لشعب مصر ولأبناء القاهرة أن يقفوا فوق ركام الأحداث ليطلقوا على عاصمتهم من ارتفاع ألف عام بحثاً فى أعماق الشخصية المصرية وتفتيشاً عن مكوناتها الحضارية من أجل أن نعرف حاضرها من ماضينا ، ومن أجل أن نؤصل أسباب قوتنا ونستأصل أسباب ضعفنا ، وأخيراً من أجل أن نستعد لمعركة المصير .

وانطلاقاً من هذا المعنى الكبير يكتسب الاحتفال بألفية القاهرة دلالة ومغزاه ، ويصبح

عند المستشرق الفرنسي الكبير في الحياة الصوفية
المثلة في الصوفى الكبير عبد الوهاب الشعراني
صاحب « الطبقات الكبرى » وفي الطرق الصوفية
المنشرة في عصر الامام الشعراني في ذلك الحين.
ولا داعي للافاضة هنا في الكلام عن هذا البحث
الذي يجده القارئ معروضا عرضا وافيا على
صفحات المجلة بقلم الدكتور عبد الغفار مكاوى .

مسلمو صقلية واسهامهم الثقافي

أما البحث الذي تقدم به الدكتور أمبرتو
رتينزيتانو ، مدير معهد الدراسات الشرقية بجامعة
بالرمو ، فقد كان موضوعه « مساهمة مسلمي
صقلية في ثقافة مصر الفاطمية » . وعند المستشرق
الاطالى أن مصر كانت هي القطر الذي توجه
اليه اكبر عدد من المسلمين الصقليين بعد فتح
النورمان لصقلية عام ١٠٦١ م ، وأن أول اديب
صقلى ظهر في مصر كان القائد الذي تم على يده
فتح وادى النيل سنة ٩٦٩ بأمر المعز لدين الله
الفاطمي ، وهو جوهر الصقلى . ذلك القائد الذي
كان على مقدرة وكفاية في فن الكتابة ، كما كان
على مقدرة وكفاية في فنون الحرب .

ويذهب المستشرق الايطالى الى القول بأن
أول قطعة ثرية وصلتنا عن الدولة الفاطمية هي
ما كتبه القائد جوهر الصقلى نفسه ، وتلك هي
الامان الذى قطعه على نفسه وعلى امامه
للمصريين ، وان كان هذا الامان من السجلات
التاريخية فهو « صورة من الصور الادبية التى
ديجها براعة هذا القائد ، فقد كان جوهر كاتباً
للمعز قبل أن يوليه قيادة جيوشه بالمغرب » .

منذ أربعة قرون » . وهو عن المخطوطة التى حصل
عليها المستشرق من بين مجموعة مخطوطات
جامعة ليننجراد ، بخط يد صاحبها العالم
والشاعر المصرى الشيخ يوسف بن حرب المغربى
المصرى الأزهرى وعنوانها « دفع الأصر عن كلام
أهل مصر » . ويوسف المغربى هذا هو صاحب
أول معجم من المعاجم المعروفة حتى الآن ، والتى
تتضمن مفردات اللهجة المصرية الحية في المراحل
السابقة من تطورها ، ويحتوى القاموس على عدد
كبير من نماذج الأدب الشعبى المصرى ، كما يشمل
معلومات كثيرة مقارنة عن مفردات وقواعد
اللهجات العربية الأخرى (فى السودان ، وسوريا ،
واليمن ، والمغرب .. الخ) . وهذا يدل على رأى
شرباتوف على المكان الهام الذى يحتله هذا
القاموس فى سير دراسة تاريخ اللغة العربية .

أما المفردات العامية فى قاموس المغربى فقد
رتبت وفقاً لحروفها الأخيرة ، هذا ويبلغ مجموع
المفردات فى المخطوطة ١٣٧٠ كلمة لا يستعمل منها
فى الوقت الحاضر حوالى ٢٠ ٪ واكثريتها تقريبا
لا يزال يستعمل حتى الآن مثلما كان يستعمل
منذ أربعة قرون .

مدينة الرقى الأدبى والفكرى

واذا كان المستشرق السوفيتى الأستاذ
جريجورى شرباتوف قد تكلم عن اللهجة القاهرية
منذ أربعة قرون ، فقد جاء كلام المستشرق
الفرنسى الدكتور ديجيس بلاشير عن الرقى الأدبى
والفكرى الذى نتج عن تأسيس القاهرة فى اواخر
القرن الرابع الهجرى ، وقد تمثل هذا الرقى

مكتبتنا العربية

هذه المرة فيما كان بين القاهرة وبغداد من حياة ثقافية مزدهرة ، وكان ذلك هو موضوع البحث القيم الذى تقدم به الأستاذ الدكتور ابراهيم مذكور ، وقد استهل الدكتور مذكور بحثه بمقدمة هامة شرح فيها ارتباط الحياة الثقافية بالعواصم والمدن الكبرى ، وكيف يمكن فهم البواعث الحقيقية لنهضة الأمة ، وأسباب تقدمها أو انحطاطها من خلال الوقوف على الحياة الثقافية فيها ، وعند الدكتور مذكور أن الحضارة الإسلامية بوجه خاص اعتمدت على أساس ثقافى متين ، اذ قامت على دعوة ورسالة ، وتغذت من وحى وتعاليم سماوية ، وانتشرت تحت راية ذلك الوحي وتلك التعاليم ، لذلك حرص المسلمون في فتوحهم الاولى على أن يستخلفوا في كل بلد يفتحونه نفرا من الصحابة والتابعين ، ليعلموا الناس شئون دينهم ، ويكونوا معبث النور والهداية بينهم . وهؤلاء هم رواد الثقافة في العالم الاسلامى جميعه ، الذين لم يلبثوا أن تتلمذ لهم أبناء البلد نفسه ، فامتدت السلسلة واطرد السير وازدهرت الثقافة فى كثير من الأقاليم .

وقد حرص المسلمون أيضا على أن ينشئوا مدنا اسلامية جديدة ، تيسيرا على الفزاة والفاتحين ، وتمكيننا لوسائل الرقى والحضارة ، وقد أنشأ منها عمر بن الخطاب ثلاث مدن في خمس سنوات هي : البصرة (١٦ هـ) والكوفة (١٨ هـ) ، والفسطاط (٢٠ هـ) وتلتها مدن أخرى من أمثال القيروان (٥٠ هـ) وبغداد (٤٥ هـ) وفارس (١٩١ هـ) والقاهرة (٣٥٨ هـ) . وكانت تسبقها مدن أخرى قديمة مثل مكة ، والمدينة ، ودمشق ، والرى ، وشيراز ، والاسكندرية ، وقرطبة واشبيلية .

وفي رأى الدكتور مذكور أن التاريخ الثقافى لأكثر هذه المدن لم يكتب بعد فى وضوح ، وماحاولة فى بحثه هو أن يعرض شيئا من التبادل والتنافس الثقافى بين القاهرة وبغداد ، منطلقا من فكرة أساسية هي أن حياة القاهرة الثقافية مرتبطة ارتباطا وثيقا بثقافة الفسطاط ، وانهما معا يكونان وحدة ثقافية متصلة ومترابطة .

اما عن بغداد فقد كانت من أكبر عواصم الدنيا ، بل أكبرها في القرنين التاسع والعاشر الميلادى ، ورثت ملك كسرى ومعظم املاك الدولة الرومانية ، وفتحت أبوابها لثقافات الشرق والغرب ، فأصبحت أكبر مركز ثقافى فى العالم . ولقد قامت فيها طوال أربعة قرون او يزيد دراسات دينية ولفوية ، علمية وفلسفية ، قل أن يوجد لها نظير فى أية مدينة أخرى ، اذ جلب اليها

أما بعد ذلك فقد وفد الى مصر كثير ممن ولدوا فى صقلية من أصحاب العلم والثقافة ، يذكر امبرتو ريتزتيانو منهم ابن البر امام اللغويين فى الجزيرة ، وعبد الجليل بن مخلوف الصقلى الذى أفتى بمصر أربعين سنة ، ومجير بن محمد الصقلى الذى قال السلفى عنه انه « كان من أهل البارع والشعر الرائع » ، وعلى بن عبد الرحمن الصقلى النحوى الشاعر المعروف بالبلنوبى ، وابن القطاع الصقلى صاحب المؤلفات العديدة ، وعبد الكريم بن عبد الله المقرئ الواعظ ، وابن الحذاء القيسى الصقلى الذى كان من مشاهير الزهاد بالاسكندرية ، وعثمان بن على بن عمر السرقوسى الذى صارت له فى جامع مصر حلقة للاقراء ، وابن الفحام الصقلى المقرئ النحوى ، وأبا عبد الله محمد بن مسلم المازرى .

ويرجع ريتزتيانو السبب الذى من أجله هاجر مسلمو صقلية من بلادهم الى حيث مصر وغيرها من البلدان ، يرجع هذا السبب الى وصول النورمان الى جزيرة صقلية ، وعدم تمكن العلماء والادباء من الصمود فى وجه الأحداث الطارئة ، ومن الانسجام مع الأوضاع الجديدة . والواقع ان الصلة الفكرية لم تكن قد انقطعت بين مسلمى صقلية وبين كل من بلاد الأندلس والمغرب ومصر ، لذلك كان من الطبيعى أن يختار هؤلاء المهاجرون واحدا من الأقطار المذكورة للاستقرار فيه ، فأما أولئك الذين اختاروا مصر ، فقد وجدوا فيها بيئة ثقافية ملائمة نتجت عن تشجيع الفاطميين لعلماء النحو واللغة والقراءات والتاريخ ، الى جانب تشجيعهم لغيرهم من علماء الفلك والطب وعلوم الفلسفة الأخرى ، ومن هنا كان ازدهار الحركة الفكرية فى مصر الفاطمية . . ذلك الازدهار العظيم .

ولا يمكننا - كما يذهب الى ذلك ريتزتيانو - أن نستهمين بأهمية الدور الذى لعبه هؤلاء المهاجرون الصقليون فى مصر الفاطمية التى كانت تزدهر فيها الحركة الأدبية والعلمية والفنية ، ولا بمساهماتهم فى احياء الثقافة وفى التدريس خلال اقامتهم بالقطر المصرى . وعند ريتزتيانو أن مساهمتهم هذه لا تقل أهمية عن الجهود الحربية التى بذلها القائد جوهر الصقلى لفتح مصر باسم المعز لدين الله الفاطمى .

من بغداد الى القاهرة

ونترك الحديث عن العلاقة بين مسلمى صقلية ومصر الفاطمية وما أسهم به الأول فى ثقافة الآخرين ، لننتقل الى علاقة ثقافية أخرى تمثلت

يكن بد لهذه الدراسات من أن تنتظر تأسيس القاهرة وإنشاء الجامع الأزهر حتى تأخذ طريقها في مصر .

هذا وقد مر تاريخ القاهرة الثقافي بمراحل متلاحقة استطاع الدكتور مذكور أن يتتبعها في اختصار وإن يبين أهم خصائصها ومميزاتها على النحو التالي :

أما القاهرة الفاطمية فقد عمرت نحو قرنين من الزمان أحرزت فيهما الكثير من التقدم ، وأصابها فيهما أيضا الكثير من التدهور ، عموما امتاز الحكم الفاطمي بتسامح ديني ملحوظ ، فتعاون الفاطميون مع اليهود ، وأفسحوا المجال للأقباط . وكانت الدولة الفاطمية أوضح صورة لحركات الشيعة الاسماعيلية ، إذ غلا حكمها في نشر هذه الدعوة ، فاتخذوا من الأزهر معهدا لنشر تعاليم الاسماعيلية ، ولم يقفوا عند هذا بل أرسلوا دعائهم الى الأقاليم الأخرى ليؤيدوا دعوتهم ، ويردوا على أهل السنة ، الأمر الذي نتج عنه أن أصبحت مصر في عزلة فكرية ركبت معها الحركة الفقهية ، ولم تنشط الحركة الأدبية والتاريخية وعلى عكس هذا ظهرت حركة علمية لم تكن معروفة من قبل ، إذ عرفت في القاهرة دراسات فلكية ورياضية وطبية .

وأما القاهرة الأيوبية التي ظفرت على الفاطميين ، واستأصلت شأفة المذهب الشيعي من مصر ، وانتصرت على الصليبيين في موقعة حطين ، واستولت على القدس ، وصمدت أمام ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا ، هذه القاهرة هي التي أضحت في عهد الأيوبيين محط أنظار الشرق والغرب ، وموضع تقدير المسلمين والمسيحيين ، والمدينة التي تطمح الى أن تكون مركز العاصمة الإسلامية الأولى .

والذي يعنينا من هذا كله هو أن الحياة الفكرية في العهد الأيوبي كان من أهم مظاهرها مظهران : نشاط أدبي ، وتوافر عدد من كبار الأطباء . وقد أسهم في هذا النشاط مصريون ومتمصرون ، كتاب وشعراء ، منهم القاضي الفاضل صاحب المذهب المعروف في النشر ، والعماد الاصفهاني أحد كتاب صلاح الدين ، وابن سناء الملك أشعر شعراء الأيوبيين ، والبهاء زهير شاعر الفزل وصاحب ديوان الرسائل . أما الأطباء ففي مقدمتهم موسى بن ميمون تلميذ ابن رشد وطبيب صلاح الدين الخاص ، وعبد اللطيف البغدادي صاحب كتاب « الافادة والاعتبار » ، وابن البيطار الذي كان يعد أكبر عشاب عربي في ذلك الحين ، ثم

مؤسسها الأول المنصور (١٦٨ هـ) الأطباء والفلكيين ، وأقام فيها الرشيد (١٩٣ هـ) دار الحكمة للدارسين والباحثين ، وبعث منها المأمون (٢١٨ هـ) البعوث للبحث عن الكتب والتراث القديم . وفي نحو قرنين نشطت فيها حركة ترجمة فريدة في بابها ، وفريدة أيضا في اللغات التي نقلت عنها ، إذ نقلت عن ست لغات شرقية وغربية ، عبرية وسوريانية ، فارسية وهندية ، يونانية ولايتينية . وذلك في عدد كبير من الموضوعات التي انصبت فيها الترجمة ، والتي اشتملت على الأدب والتاريخ ، والقصص والدين ، والعلم والفلسفة ، والفلك والطب ، والرياضة والهندسة ، وهكذا ورثت بغداد كلا من المدينة والبصرة ، وحلت محل أثينا والاسكندرية ، وأضحت مدينة العلم الكبرى في القرن العاشر الميلادي ، وهو العصر الذهبي في تاريخ الفكر والثقافة الإسلامية .

غير أنه في المائة سنة الأخيرة التي سبقت الغزو المغولي ، مرت ببغداد فترة ركود طويلة أذهبت نفوذها ، وأضعفت روح البحث فيها ، واتخذت مدن إسلامية أخرى ملجأ وملأذا . وفي مقدمة هذه المدن كانت . . القاهرة .

وقبل أن يتناول الدكتور ابراهيم مذكور علاقة التبادل الثقافي بين العاصمتين . . ببغداد والقاهرة ، يشير اشارة على جانب كبير من الأهمية والدلالة ، مؤداه أن مصر لم تكن محرومة من الدرس والبحث قبل الفتح الإسلامي ، إذ كانت فيها مدرسة من كبريات مدارس الدنيا في التاريخ القديم هي مدرسة الاسكندرية ، التي أسست في القرن الثالث الميلادي ، وارثة علم اليونان وفلسفتهم ، معمرة الى بداية الفتح الإسلامي « ولو قدر للعرب أن يبقوا على الاسكندرية عاصمة لحكهم في مصر ، لمعشت مدرستها من جديد ، ولكن عمر بن الخطاب آثر أن ينشئ عاصمة أخرى في الداخل ، فخلت القسطنطينية محلها » .

وفي القسطنطينية بدأت الدراسات الإسلامية والعربية بمصر ، وعمرت عدة قرون حتى بعد إنشاء القاهرة التي فرضت نفسها عليها ، واضطلع بهذه الدراسات أولا الفاتحون من صحابة وتابعين ، ثم أسهم فيها المصريون أنفسهم ، وقد اتخذت هذه الدراسات من جامع عمرو بن العاص مركزا لها ، فكان بهذا أول معهد عربي إسلامي في مصر ، ويمكن أن ترد دراسات هذا العهد الى أبواب ثلاثة رئيسية هي : الفقه والتصوف والتاريخ . أما الدراسات العلمية والفلسفية فلم يعهد بها كثيرا في القرون الثلاثة الأولى للفتح الإسلامي ، واضطلعت ببغداد بعبثها ، لذلك لم

مكتبتنا العربية

وإذا كان التصوف وثيق الصلة بالعلوم الدينية ، وإن صبغه بعض المتصوفة بصيغة فلسفية ، فقد بلغ التصوف الفلسفى فى هذه الفترة درجة عالية من التطور ، نبغ فيه مفكران متعاصران من أصل أندلسى ، هما ابن عربى وابن سبعين ، هذا فضلا عن ابن الفارض الصوفى المصرى مولدا ودارا ووفاة .

أما اللغة متنا ونحوها فقد خطيت بعناية كبرى ، وعكف عليها فى القاهرة كثير من العلماء نذكر منهم ابن منظور صاحب أكبر معجم لغوى وصل إلينا حتى الآن ، وابن الحاجب وأبو حاتم الغرناطى ، ثم ابن مالك صاحب « الألفية » وابن عقيل الذى جاء بعده بنحو قرن وعلق على « الألفية » وأخيرا ابن هشام الذى امتاز بالكثير من الأصالة والابتكار حتى قال عنه ابن خلدون : « مازلنا ونحن بالغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه » .

وإذا كان التاريخ وثيق الصلة بعلوم الدين واللغة ، فقد كان حظ القاهرة منه فى العصر المملوكى عظيما ، إذ ظهر فيها عدد من المؤرخين الذين عنوا بالتاريخ العام . وعدد آخر ممن وقفوا عند تاريخ مصر خاصة ، وهم حسب ترتيبهم الزمنى ابن الفرات ، وابن خلدون ، والمقرئى ، وابن تفرى بردى ، وابن إياس ، وفى هذا العصر أيضا ظهر ضرب من التأليف سبق ما قام به أصحاب دوائر المعارف المحدثين بنحو أربعة قرون ، وهو الدراسة الموسوعية التى وصل إلينا منها نماذج مختلفة ، وقد قام على أمرها رجال شغفوا بالبحث والدرس ، وقضوا وقتا غير قصير فى الجمع والتحصيل ، ثم أخذوا يسجلون ماوقفوا عليه من المعلومات الانسانية . وأخصهم النويرى ، والقلقشندي .

هذا عن القاهرة المملوكية ، أما القاهرة العهد العثمانى فقد شاء الدكتور مذكور ألا يعرض لها كثيرا ، ذلك أن القاهرة العثمانيين بليت يركود طويل دام نحو ثلاثة قرون ، فقدت مصر فيها مركزها القيادى والحضارى وذابت فى قالب الامبراطورية العثمانية ، ولم يكن فى وسعها أن تسهم بشئ ، ولا أن تحتفظ ببقايا ما خلفه الأقدمون .

كذلك لم يعرض الدكتور مذكور لقاهرة عصر النهضة ، لا لشيء إلا لأن القاهرة نحت فى ذلك العهد نحوا جديدا وسلكت مسلكا حضاريا آخر ،

ابن النفيس الذى كشف الدورة الدموية قبل هارفى ، وانتهى به الأمر أن اضحى رئيس أطباء مصر .

وإذا كان الأيوبيون لم يفسحوا المجال أمام الدراسات الفلسفية والميتافيزيقية ، حتى أنهم عادوا التصوف الفلسفى الذى قام به شهاب الدين السهروردي . فقد أفسحوا المجال للتصوف السننى الذى برز فيه صوفيان كبيران هما أبو الحسن الشاذلى زعيم الطريقة الشاذلية ، وأحمد البندوى زعيم الطريقة الاحمدية ، وفى هذا العصر أيضا ظهر مؤرخان كبيران هما القفطى وابن خلكان ، هذا فضلا عن أبى القاسم الشاطبى الذى عزز علم القراءات فى مصر .

أما الفقه فلم يتسع الوقت بعد لكى تبدو ثماره بعد أن عطل الفاطميون دراساته السابقة ، وكان لا بد أن ننتظر العصر المملوكى الذى خطيت فيه مصر بعدد غير قليل من الفقهاء . وصحيح أن القاهرة المماليك لم تصل الى ما وصلت اليه القاهرة صلاح الدين من مجد وعظمة ، ولكنها على أية حال سارت على الدرب وتابعت الخطة التى رسمت من قبل ، وبكفى القاهرة المماليك أنها كانت أكثر العواصم الاسلامية ازدهارا بالدرس والبحث فى القرنين الثامن والتاسع للهجرة ، حتى أن ابن بطوطة عندما زار القاهرة فى عهد الناصر بن قلاوون ، لاحظ أنه « يتعذر على الانسان أن يحصى مدارسها » .

أما الأزهر فقد استعاد نشاطه وأضحى مركز البحث الأول فى العالم الاسلامى جميعه ، والعصر المملوكى فى الواقع بالنسبة له هو العصر الذهبى انتاجا وزعامة ، إذ نعم بعدد غير قليل من كبار الشيوخ والعلماء ، وحظى بقدر كبير من القداسة والاحترام .

على أن الدراسات فى هذا العصر ، دارت بوجه خاص حول علوم الدين واللغة ، ذلك لأن الفلسفة اصبحت محرمة ، وحتى المنطق الذى اعتد به حجة الاسلام الغزالى ، حرمة ابن الصلاح . كذلك لم يبق من الطب الا امتداد لنشاط سابق ، واهملت الجغرافيا ، ولم يعن من العلوم المدنية الا بعلم الحساب ، والأدب نفسه لم يحتفظ بمستواه إذ طفت عليه الصنعة ، وأثقلت المحسنات البديعية . وهذا كله على العكس من علوم الدين التى شملت التوحيد والتفسير والحديث والفقه ، والتى برز فيها رجال مختلفون ، وربما كان الباحث الواحد حجة فيها جميعا .

علماء القاهرة وأدبائها ببحوثهم وأعمالهم في مؤتمرات المستشرقين الدولية .

٤ - برزت القاهرة في القرن الحاضر مركزا لقيادة الكفاح السياسي والتطور الاجتماعي والثقافي الشامل في العالم العربي ، وقامت صحافتها منذ مطلع القرن الحاضر بدور فعال في النقد والتوجيه ونشر البحوث والمساجلات والأعمال الأدبية واللغوية ، ونشطت فيها حركة الاحتكاك بالفكر العالمي عن طريق البعثات التعليمية والترجمة من مختلف اللغات والآداب الأجنبية واليه ، وقامت فيها الأجهزة الأهلية والحكومية ومجالس الآداب والفنون والعلوم والجمعيات الأدبية . بجهود مثمرة في ميادين الثقافة واللغة والأدب .

٥ - شهدت القاهرة في القرن الحاضر كفاحا سياسيا وثورات وطنية حققت بها البلاد حريتها واستقلالها ، وأتاحت لها تطورا ثقافيا وفنيا واجتماعيا واقتصاديا كبيرا ، وكان لكل ذلك آثاره في العناية باللغة القومية ، وفي تطوير الفنون الأدبية ووسائل الاعلام ذات الصلة بحياة الجماهير وكفاحها وآمالها .

٦ - كان لانشاء الجامعة المصرية في القاهرة في عام ١٩٠٨ ، واتساع حركة التعليم الجامعي فيما بعد ذلك أثر كبير في تقدم الدراسات اللغوية والأدبية والنقدية ، لا في مصر وحدها ، بل في العالم العربي كله . كما كان لانشاء المجمع اللغوي فيها ، ولا سيما منذ تشكيله الجديد عام ١٩٣٢ ، أثر مباشر في تنمية اللغة العربية وبتيسر كتابتها ونحوها وصرفها ، وتطويع قواعدها واشتقاقاتها لمطالب الحياة الحديثة ، وقد أضيف الى هذين العاملين منذ ١٩٤٥ عامل ثالث مهم هو قيام « جامعة الدول العربية » واتخاذ القاهرة مقرا لها ، وانشاء الأجهزة الثقافية للجامعة بها ، وافتتاح معهد للبحوث والدراسات العربية عام ١٩٥٣ يلتقي فيه علماء البلاد العربية وباحثوها من خريجي الجامعات ليدرسوا مشكلات حياتها المعاصرة وقضاياها القومية والدولية . ولغة والأدب من هذه الدراسات نصيب كبير .

وتأييدا لما ذهب اليه البحث من المكانة الخاصة التي تحتلها القاهرة في نهضة اللغة العربية وآدابها في القرن الحاضر ، أشار في ايجاز لأهم المنجزات والاتجاهات الأدبية التي حققها أدباء القاهرة في

اذ اتصلت بالحضارة الأوروبية الحديثة ، وأخذت تلائم بينها وبين الحضارة الإسلامية ، وسبقت غيرها من العواصم العربية في هذا الاتجاه ، وهذه في رأى الدكتور مذكور مرحلة جديدة بأن تعالج في استقلال ، لذلك كان البحث الذي تقدم به الأستاذ الكبير محمد خلف الله أحمد بعنوان « أثر القاهرة في نهضة اللغة العربية وآدابها في القرن العشرين » بمثابة الاستمرار التاريخي لبحث الدكتور ابراهيم مذكور .

قاهرة القرن العشرين

فقد أشار البحث في مقدمته الى مظاهر النهضة التي حققتها اللغة العربية وآدابها في القرن الحاضر ، والى أن هذه النهضة حصيلة الجهود المشتركة التي بذلتها وتبذلها البلاد العربية في يقظتها الحديثة ، والتي بذلتها وتبذلها الدوائر والهيئات المعنية بدراسة العالم العربي ولفته وآدابه في مراكز الثقافة العالمية . وذهب البحث الى أن للقاهرة مكانة خاصة في صنع هذه النهضة والسير بها الى الأمام ، مستشهدا لذلك بما يلي :

١ - من الثابت تاريخيا أن القاهرة منذ القرن الرابع الهجري ، وبفضل قيام الأزهر فيها على الدراسات العربية والإسلامية ، لعبت دورا هاما في حياة الأمة العربية وفي الحفاظ على تراثها العربي الإسلامي ، وظلت الى اليوم ملتقى العلماء والأدباء وكعبة طلاب المعرفة من مختلف البلاد العربية والإسلامية .

٢ - كان للقاهرة في تاريخها الحديث سبق ملحوظ بين البلاد العربية في يقظة الوعي القومي، وفي النهضة العمرانية ، والتطور السياسي والاجتماعي والثقافي .

٣ - شهد القرن الماضي في القاهرة بواكير نهضة أدبية ولغوية تمثلت في احياء التراث الشعري ، ومحاولة التجديد في فنون النثر ، وبدء التأليف في موضوعات الإصلاح وفي علوم العربية على نمط جديد ، كما شهد طائفة من الانشاءات الثقافية ذات الأثر في نهضة اللغة والأدب ، انشاء مدرسة عالية « دار العلوم » لاعداد مدرسين للغة العربية وآدابها في مراحل التعليم على نظام تربوي حديث ، واشترك

مطالع هذا القرن ، وكانت لها أصدائها في العالم العربي كله .

أما بحث الدكتور مصطفى السقا عن « الحياة الأدبية في مدينة القاهرة » فقد غطى المساحة الزمنية التي شملت الدولة الفاطمية (٩٠٨ - ١١٦٩ م) ، والدولة الأيوبية (١٢٥٠ - ١٣٨٢ م) ثم دولتي المماليك الأتراك والچراكسة (١٣٨٢ - ١٥٧١ م) .

تعرض للموقف الشعري ومدارسه ، وبين ما كان للشاعر « أحمد شوقي » من مكانة وأثر بين شعراء العروبة ، وما أثمرته جهوده في ميدان الشعر التمثيلي ثم ما كان للاتجاهات التجديدية التي دعا إليها « مطران » ومدرسة « الديوان » والنقاد الأكاديميون من أثر في تطوير الشعر واتساع مذاهب النقد العربي الحديث ، وأشار إلى الاتجاهات التي عاصرت أو تلت مرحلة الرواد الأولين والتي كانت لها أصدائها وأثراها في الحركة الأدبية العربية .

أما الدولة الفاطمية التي كان لها فضل تأسيس مدينة « القاهرة » لتكون قاعدة للحكم الفاطمي ، فقد حرصت على أن تعد لكل شيء عند العباسيين في « بغداد » نظيراً له عندها في « القاهرة » ، حتى كان للفاطمين شعراء كشعراء أهل المشرق ، يمدحونهم ويشيرون بدولتهم الناشئة ، مثل الشاعر محمد بن هاني الأزدي . الذي كان يتشبه بالمتنبي أكبر شعراء المشرق في عصره .

ثم عرض للموقف النثري كذلك وما حققه كتاب القاهرة وفي طليعتهم « هيكل » و « تيمور » و « الحكيم » و « العقاد » و « طه حسين » و « المازني » و « فريد أبو حديد » من تطور بعيد الأثر في فنون القصة والرواية والمسرحية والسيرة الذاتية ، وما كان للجيل التالي لهم ، وفي مقدمته « نجيب محفوظ » و « يوسف السباعي » و « عبد الرحمن الشقراوى » و « يحيى حقي » و « سهر القلماوى » وزملاؤهم من سير بالنهضة القصصية إلى الأمام وتوسيع في اتجاهاتها وتعميق لمفاهيمها ، وما أثمره كل ذلك من ضمان مكانة عالمية للأدب العربي الحديث ، وما استلزمه من نمو واتساع في القدرة التعبيرية للقصة العربية .

وعند الدكتور مصطفى السقا أن أول ما ظهر من حرص الفاطمين على تأسيس الحياتين العلمية والأدبية في قاعدة ملكهم الحديثة ، مبادرة الخليفة المعز إلى تأسيس الجامع الأزهر ، في وقت تأسيس القاهرة ذاتها . كذلك كان للفاطمين عناية شديدة بدراسة العلوم والآداب العالمية ، وليس أدل على ذلك من أن العزيز بالله ابن المعز بنى دار العلم وجعل فيها مكتبة جامعة ، وحرص على أن يكون بها نسخة أو عدة نسخ من كل كتاب مؤلف أو مترجم حوته دار الحكمة ببغداد . كذلك عني الحاكم بأمر الله بالعلوم الرياضية كالحساب والهندسة والجبر والفلك وأنشأ له مرصداً بأعلى المقطم ، وعمل الزيج الحاكمي وهو مشهور عند علماء الفلك .

الحياة الأدبية في مدينة القاهرة

هذا عن قاهرة الفاطمين ، أما قاهرة الأيوبيين التي استطاعت أن تتخلص من كل آثار الفاطمين ومذهبهم في التشجيع المنحرف عن مذهب أهل السنة ، وذلك بعد أن أمر صلاح الدين الأيوبي بحرق جميع الكتب التي تحوى أصول مذهب الفاطمين فضلاً عن جميع كتب الفقه الشيعي ، أقول أن قاهرة الأيوبيين بعد أن تم لها هذا كله ، بدأت تشهد حياة أدبية مزدهرة على الرغم من انشغال الأيوبيين بحروبهم الطويلة مع الصليبيين . هكذا ظهر في القاهرة من الشعراء المبرزين بهاء الدين زهير ، وجمال الدين بن مطروح ، وابن سناء الملك ، وابن النبيه إلى جوار من ظهر فيها من كتاب الدواوين مثل ابن الصيرفي ، وابن الخلال ، والقاضى الفاضل عبد الرحيم .

وثمة بحثان من أهم البحوث التي ألفت في الندوة يكمل أحدهما الآخر ، على نحو ما جاء بحث الأستاذ محمد خلف الله أحمد مكملاً لبحث الدكتور إبراهيم مدكور ، هذان هما « الحياة الأدبية في مدينة القاهرة » للدكتور مصطفى السقا ، و « القاهرة .. مدينة النهضة الأدبية العربية » للدكتور عبد الكريم جرمانوس ، وبمقدار ما جاء بحث الدكتور السقا لترديد لأصداء الفترة التاريخية التي تناولها بحث الدكتور مدكور ، جاء بحث الدكتور جرمانوس هو الآخر لترديد لأصداء الفترة التاريخية التي تناولها بحث الأستاذ خلف الله . ولا يعنى ترديد أصداء الفترة ترديد أفكار الباحث ، فقد احتوى البحثان الأخيران على الكثير من طرافة الرأي ، وعمق النظرة ، واستقلال المنهج .

جامعة في أجزاء كثيرة ، يجمعون فيها أصول العلوم التي كانت في الكتب التي أغرقها التتار في نهر دجلة . من ذلك مثلاً كتاب « نهاية الأرب في فنون الأدب » لأحمد بن عبد الوهاب النويري ، وكتاب « صبح الأعشى في فنون الانشاء » لأبي العباس أحمد القلقشندي ، ومعجم « لسان العرب » لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي ، وكتاب « مسالك الأبصار » لابن فضل الله العمري ، وكذلك كتاب « الوافي بالوفيات » الذي ألفه الصلاح الصفدي ، ثم كتاب « عقد الجمان » للعيني ، وكتاب « أسد الغابة » لابن الأثير .

وكل كتاب من هذه الكتب الموسوعة الجامعة يحوى فوائد مما حوته الكتب الصغيرة التي أغرقها التتار في نهر دجلة ، وقد طبع بعض هذه الكتب طباعة فاخرة أنيقة بمطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ، وهى المثل للطباعة الفنية الأنيقة في العصر الحديث .

مدينة النهضة الأدبية العربية

ونهاية بحث الدكتور مصطفى السقا عن « الحياة الأدبية في مدينة القاهرة » تسلماً إلى بداية بحث المستشرق الكبير عبد الكريم جرمانوس عن « القاهرة .. مدينة النهضة الأدبية العربية » . وقد استهل المستشرق الكبير بحثه بتحية ثقافية رائعة لمدينة القاهرة ذات الألف عام قال فيها : « لقد أنقذت العبقريّة العربية الإنسانية من الجهل وسلطت النور على ما يعيش فيها من ظلام . لهذا فليس غريباً أن تكون الإنسانية بأجمعها مدينة بالشكر والحمد للعالم العربى . وبجانب العواصم العربية دمشق وبغداد وقرطبة وصقلية وغرناطة لمعت وأضاءت في أفريقيا نجمة اسمها « القاهرة » عملت على تحقيق الثقافة الإنسانية معلنة إياها في رفعة وانتصار .. هذه المدينة المنتصرة التي تحتفل اليوم بعيدها الألفى التاريخي » .

وبراعة فائقة يربط جرمانوس في تحيته للقاهرة بين ثلاثة أبعاد على جانب ضخم من الأهمية ، هى الفرعونية والعربية والإسلامية فيقول : « لا توجد فى أى من دول العالم من تستطيع أن تفخر بتاريخها العريق كالقاهرة ..

وقد انفرد ابن سناء الملك فى هذه الفترة بنظم ديوانين شعريين ، أحدهما يجمع القصائد التقليدية فى المديح والوصف والغزل والرائاء مما هو مشهور بين الأدباء والشعراء ، والآخر قصره على موشحاته التى عرف أصول قواعدها من بعض المغاربة الوافدين على مصر زمن الحروب الصليبية ، وهى نحو أربعين موشحة تضمنها ديوانه الخاص بالموشحات .

ونترك القاهرة الفاطميين والأيوبيين ، لننتقل بقاهرة المماليك الأتراك والچراكسة . فنجد أن الحياة الأدبية والفنية فيها قد بلغت أسى ما قدر لها من رقى عمرانى وفنى وأدبى . ويرجع الدكتور الباحث ذلك الى ثلاثة أسباب رئيسية . أولاً أن المماليك كانوا حريصين على أن يخلدوا ذكر أنفسهم فى تاريخ مصر ، فلم يجدوا لذلك خيراً من تأسيس المدارس التى يشبه معظمها المدارس الثانوية مثل مدرسة السلطان الناصر حسن ، ومدرسة السلطان برقوق ، ومدرسة المؤيد شيخ المحمودى . وكثرت هذه المدارس فى القاهرة حتى بلغت ما يقرب من ألف مدرسة . هذا فضلاً عن الأزهر الذى بدأ الظاهر بيبرس بفتح أبوابه أمام كافة الشعوب الإسلامية . وبذلك انتشر الوعى الدينى والأدبى والثقافى ، وتبع ذلك الحياة الأدبية فظهر كثير من الأدباء والشعراء والكتاب من أمثال ابن نباته الشاعر المصرى .

والسبب الثانى لارتفاع الثقافة فى القاهرة وانتعاش الحياة الأدبية فيها كثرة المهاجرين من علماء المشرق والمغرب الى بلدان الشرق الأوسط وأقطاره وخاصة القاهرة ، وذلك بسبب سقوط بغداد أم المداين الكبرى ، ومؤسسة الحضارة الإسلامية العظمى . فقد هاجر كثير من علمائها الى القاهرة ناقلين معهم كتبهم وعلومهم وفنونهم ، وفى القاهرة استقبلهم سلاطين المماليك استقبالا كريماً ، وخصصوا لكل عالم ذى شأن مدرسة من مدارسهم الكثيرة ليتولى ادارتها أو ليدرس فيها العلوم التى نبغ فيها وهو فى بلده .

وثالث الأسباب هو كثرة الكتب النفيسة التى حملها المهاجرون من الشرق والغرب معهم الى القاهرة ، فضلاً عما ألفه المصريون المثقفون ثقافة عالية فى جامعة الأزهر . ذلك أن علماء مصر وأدباؤها ومؤرخوها فكروا فى تأليف موسوعات

مكتبتنا العربية

على اللغة العربية وخفت ألا تستطيع المدارس أن ترفع مستوى اللغة العامية .. لغة الشعب . وأن يقع خطاف الثقافة بين الفصحى والعامية .. هذا الخطاف الذى يعمل كالمسبك أو كالمصهر ليحول الفصحى الى عامية منصهرة من المغرب الى ايران . ولقد ساعدنى كثير من الكتاب على تحقيق هذا القلق من نفسى » .

ولا يجد الدكتور جرمانوس من يخلصه من هذا القلق سوى « كاتينا الكبير عباس محمود العقاد ، الذى يذكره المستشرق بكل تقدير وإجلال ، ويستريح الى رأيه فى مشكلة النزاع بين العامية والفصحى ، اذ يقول العقاد نقلا عن جرمانوس : « وحينما ذكرت له ما أحس به من شقاق بين الفصحى والعامية رد قائلا : لا تقلق .. ان الوقت واللغة كفيلا بحسم الأمر . لقد كانت اللغة العربية منذ قديم الزمان سليمة ومفهومة ليدى العامة ، ثم فقدنا استقلالنا السياسى حيث حكمنا الدخلاء الأجانب ، وبقي الشعب دون تعليم يتحدث لغة العامية .. ان التعليم المدرسى سوف يعلم شعبنا العربية الفصحى ، وبعد وقت قليل سيتكلم كل واحد بالعربية .. ان الحكم الانجليزى الاستعماري لم ينشئ الا مدارس انجليزية ، لكنه منذ الثورة المصرية التى حررت الشعب ، فان حكومة الثورة تعمل على رفع مستوى التعليم ونشره بين السكان ، والصحافة تلعب دورا هاما فى ذلك . لقد رضى الشعب قبل ذلك بمصيره مؤثرا السكوت ، لكنه اليوم نهض لبحث عن طريقه وصالحه » .

« وفى نفس المدارس تعلمت المرأة القراءة والكتابة ، والنساء الآن تعتمد بدورهن لانعاش أدب القصة . وهذا سوف يرفع من شأن المرأة المصرية ويخرجها من معقل الحريم لتقوم بدورها الفعال فى تطوير حياة مجتمعنا المعاصر » .

تلك كانت أهم البحوث التى دارت فى ندوة ألفية القاهرة تناولته الجوانب الفكرية والأدبية من حياة هذه المدينة القاهرة على امتداد ألف عام ، وهى ان تكن بعض البحوث لا كلها ، فقد حرصنا على أن يكون فى هذا البعض ما يكفى لرسم الملامح العامة والعريضة لقاهرة الألف عام باعتبارها مركزا من مراكز الإشعاع الثقافى .

جلال العشرى

حيث ترتفع فيها على قرب من القاهرة الأهرام شامخة ، وحيث أخرجت الحفريات معالم أقدم وأعظم الثقافة الانسانية . ان القاهرة القرون الوسطى العربية والفاطميين وحكم المماليك والمساجد الرائعة لكلها آثار فخر . لقد أعلن الأزهر ذو الألف عام كيف استطاع أن يحصل على العجائب من قدرة الانسان وعظمته . ان تاريخ القاهرة لم ينفصل ولم يتغير ولم يمسه سوء تحت الحكم الأجنبى . وظل دائما تاريخا عربيا واسلاميا . لأن فى هذه المدينة ولد الأدب العربى كما ولد العلم » .

وينتقل المستشرق المجرى من بعد هذه الخلفية الافتتاحية الى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ، ليرى أن العقيلة العربية فى مصر اتخذت القاهرة طريقا لها ، وكان من جراء ذلك أن ارتقت التقاليد الاسلامية ، وفهم المجددون الموجهون لاتجاهات الديمقراطية الاسلامية كلمة العصر وروحه ، وأبدعت الآلة البخارية والسكك الحديدية وعصر الكهرباء علاقات جديدة لنهضة الحياة ، عكست اشعاعات روحية وفكرية على الرواد أمثال عبد الله فكرى ، عبد الله النديم ، سامى البارودى ، على باشا مبارك ، اسماعيل صبرى . كما أن محمد عبده وجمال الدين الأفغانى أكبر معلمين للجيل المصرى الجديد فى ذلك الوقت قد خطا طريقا جديدا فى القاهرة بالنسبة للعربية والاسلام عامة . وكان من تلامذتهم فى الأدب المصرى وفى العلوم أكبر النابيين من أمثال حسين هيكل ، والعقاد ، والمازنى ، وعلى عبد الرازق ومصطفى عبد الرازق ، بل وطه حسين أيضا .

وهكذا يخلص الدكتور جرمانوس الى نتيجة على جانب كبير من الأهمية مؤداها أن الثقافة العربية الجديدة ولدت فى القاهرة ، ولا زالت هذه المدينة تقبض على ناصية القيادة الفكرية كرائدة للأدب العربى ومركزا له فى العالم المعاصر .

وربما كانت مشكلة العامية والفصحى وما ينشأ بينهما من صراع هو أهم ما جاء فى بحث المستشرق المجرى ، وما عبر عنه بقوله : « يثير اهتمامى منذ عشرات السنين الانشقاق بين اللغتين الفصحى والعامية . لم لاحظ مثل هذه الفروق الهامة بينهما فى أى لغة أخرى ، لقد قلقت

الأفغانى

باحث
النهضة
الفكرية

د. من عفى

مناجاة مرد ١٠٠ عام على زيارته للقاهرة

أتى مضى أمرها وانقضى مع أمة قد خلت ليس فيها
 إلا محض الضرر وتفكيك عرى الوحدة الإسلامية » (أمة
 واحدة ، سنة وشيعة ص ٢٢٥) ومع إيمانه بالدين يريد
 فهمه فهما جديدا فيقول « تحتاج الى عمل جديد ، نربي
 جيلا جديدا بعلم صحيح وفهم جديد لحقيقة معنى السلطان
 الأول على الأجساد والأرواح وهو الدين .. » (الغرب
 والشرق ص ٤٥٦) لقد كثر الحديث عن الأفغانى في هذه
 الآونة الأخيرة بين مهاجم له ومدافع عنه ، فهو عند
 البعض محارب الاستعمار الأول وعند البعض الآخر أقل
 من ذلك بكثير لعلاقاته مع روسيا القيصرية أو الدولة
 العثمانية ، وهو عند البعض مصلح دينى يفتى نهضة
 المسلمين وعند البعض الآخر أقل من ذلك بكثير لدعوته
 للخلافة الإسلامية ومدافعتة عنها . وكلا النظرتين تنظر الى
 الأفغانى من الناحية السياسية فقط ، وتفصله عن مشكلته
 الأصلية وهى « التراث والتجديد » ، لا يكفى أن نمذج
 مصلحينا الدينيين وأن نعرض لهم وكأننا نعرض لمشاهير
 النجوم حتى لقد أصبح الحديث عن الأفغانى ومحمد عبده
 ورشيد رضا والكواكبي والظواهرى فرصة لشهرة الكاتب
 أو رغبة منه في إثبات معاصرته وحداثته بعلمه آخر سمجات
 « النهضة الفكرية » والواقع أن الدراسة العلمية الواعية
 لهم هى التى تسير على نهجهم لتبرز أهم سمات تفكيرهم
 ولإعطاء دفعة جديدة للتفكير الدينى بنفس الروح (التجديد)
 ونفس الدافع (الاستعمار) مع وضع مائة عام في الحساب .

أولا : الإصلاح والنهضة :

يتفق الجميع على إطلاق لفظ « الإصلاح الدينى »
 على هذه الحركة التى بدأها الأفغانى ومدرسته وقد كان
 الأفغانى نفسه على وعى بذلك يطالب بالإصلاح دينى شامل
 مشابه لما قام به لوتر فان هذا الرجل الكبير لما رأى شعوب
 أوروبا زلت وخملت شهامتها من طول ما خضعت لرؤساء
 الدين ولتقاليد لا تمت بصلة الى عقل أو يقين قام بتلك
 الحركة الدينية .. « (الإصلاح الدينى ص ٢٢٨) ولكن
 الإصلاح الدينى له مهمة سلبية في نقد صور التفكير الدينى
 التقليدى (القضاء والقدر مثلا) وفي نقد أنماط السلوك
 الدينى عند المؤمنين (التقليد مثلا) أى أن الإصلاح
 الدينى يقوم بمهمة تصفية الماضى وتجديد التراث القديم
 ولكنه لا يضع أسس نهضة فكرية شاملة لإعادة بناء التفكير
 الدينى نفسه وتحويله الى نظرية علمية . الإصلاح الدينى
 يوقف ولكن النهضة العلمية تؤسس ، لذلك قام الإصلاح
 الدينى على أسس انفعالية بينما قامت النهضة العلمية على
 أسس عقلية . لقد أثار الأفغانى النفوس وأيقظها ولكن
 هذه اليقظة لم تتحول الى نظرية عقلية لذلك كان تأثيرها
 وقتيا لم يستمر ولم تتعد مرحلة الإثارة عند تلاميذه .
 أراد الأفغانى بالإصلاح الدينى إرجاع الوحي الى حيويته
 الأولى وفاعليته بعد أن تحول الى مراسيم رطونس :
 « كان مقر الفقه فى رأى والصدر ثم انحدر الى الجبة
 والسطر » (كلمات ص ٢٤٨) كما تحولت الى كهنوت ؟
 عمامة كالبرج وجبة كالخرج : « ولكن مهمة النهضة تحويل

أخذ الاحتفال بعيد القاهرة الألفى مظاهر عديدة أهمها
 الندوة العالمية التى أقيمت فى القاهرة فى الشهر الماضى
 بفندق عمر الخيام بالزمالك . وبالرغم مما ساد الندوة من
 روح علمية يلقب عليها طابع التخصص والتركيز على تاريخ
 القاهرة كما يبدو من قطع الزجاج والفخار والأوانى والحلى
 فى المتاحف أو من سجلات الرحالة مع وضع الحياة الفكرية
 فى المحل الثانى مما جعل كثيرا من أساتذة الجامعات ممن
 يعملون فى هذا الميدان يشعرون بعجزهم عن المساهمة فى
 هذا الاحتفال الجليل حتى تكون الندوة لقاء بين المفكرين
 بقدر ما كانت لقاء بين المؤرخين ، بالرغم من هذا كله
 بذلت وزارة الثقافة جهدا مشكورا فى تيسير وسائل الراحة
 للمدعوين فقد نزلوا فى القصر الذى بناه اسماعيل ارضاء
 لمدعويه وكسبا لصداقاتهم ، ولهذا سأحاول فى هذا العدد
 الخاص عن القاهرة فى عيدها الألفى وعن ندوتها الحديث
 عن موضوع فكرى وهو ذكرى مرور مائة عام على زيارة
 السيد جمال الدين الأفغانى لها سنة ١٨٦٩ وأثر هذه
 الزيارة الفكرية فيها ، فقد كانت لمصر مكانة خاصة عنده
 « كاد أن لا يخلو سطر من العروة الوثقى الا وفيه ذكر
 لمصر ، ولا براهين وأدلة على ظلم الإنكليز الا ويشتمل فى
 مصر وذلك لأن جرح مصر كان ولم يزل له فى جسم الأمة
 الإسلامية والعرب عموما نفولا وبعروقها اتصالا » (الأعمال
 الكاملة ، نشر محمد عمارة ، المسألة الشرقية ص ٢٤١)
 ويتأثر الأفغانى بما يحدث لدرة الشرق ودرع المسلمين قائلا
 « ان الحالة السيئة التى أصبحت فيها الديار المصرية لم
 يسهل احتمالها على نفوس المسلمين عموما . ان مصر
 تعتبر عندهم من الأراضي المقدسة ولها فى قلوبهم منزلة
 لا يحلها سواها نظرا لموقعها من الممالك الإسلامية ولأنها
 باب الحرمين الشريفين » (احتلال مصر ينه الأذهان
 ص ٤٨٦) ويهيب الأفغانى بالمصريين أن يحرروا أرضهم
 وينادى : « فيأيتها المصريون ، هذه دياركم وأموالكم
 وأعراضكم وعقائد دينكم وإخلاق شريعتكم قبض العدو على
 زمام التصرف فيها غيلة واختلاسا » (زلزلة الإنكليز فى
 السودان ص ٥٠٣) . وهو أول من رفع شعار « مصر
 للمصريين » الذى أصبح شعارا للحزب الوطنى بعد ذلك
 (رفض التتويج سلطانا على السودان ص ٥٠٥) . وفى
 نفس الوقت الذى يدعو فيه المصريون للكفاح يطمئن الى
 أن أم الدنيا لن تصاب بمكروه « ما دام القرآن يتلى بينهم
 ويعمل بأحكامه وفى آياته ما لا يذهب على أفهام قارئيه ! »
 (احتلال مصر ينه الأذهان ص ٤٨٦) . فهو فى نفس الوقت
 يؤمن بحراسة القرآن وبالكفاح المسلح ! وتلك هى مشكلة
 « التراث والتجديد » أو « الأصالة والمعاصرة » أو كما
 يقول هو « الأصالة والتجديد » ، فمع إيمانه بالتراث
 القديم الا أنه يريد تصفيته مستقبيا منه ما يفيد فيقول :
 « أما مسألة تفضيل الإمام على والانتصار له يوم قتال
 معاوية وخروجه عليه ، فلو سلمنا أنه كان فى ذلك الزمن
 مفيدا أو ينتظر من ورائه نفعا لاحقا حق أو أزهاق باطل
 فالجزم نرى أن بقاء هذه النعرة والتمسك بهذه القضية

التاريخ . ويتحول أسلوب الإنشاء الى خطبة مثيرة على هذا النحو « أى جهورى من الأصوات يوقظ الراقدين من حشايا الغفلات ؟ أى قاصفة ترزعج الطباع الجامدة وتحرك الأفكار الخاملة ؟ أى نفخة تبيت هذه الأرواح فى أجسادها وتحشرها الى مواقف اصلاحها وفلاحها ؟ » (الأصالة والتقليد ص ١٩٧) . يؤمن الأفغانى اذن بقوة الكلمة وسحرها ويعتمد على اثر البلاغة والقول والابجاز فى البيان والاعجاز فيه « فكم من خطوب المّت وكادت تثير حروبا وتحثت شرا مستطرا أزالته خطبة وحسن بيان بايجاز وكمن جيش سمع من أميره كلمات فاستمات وذلت عنده الحياة » (سنن الله فى الأمم ص ٣٢٢) . ويستشهد الأفغانى بخطب عمر وأبى بكر . ويستعمل الأفغانى كل أساليب الخطابة خاصة إثارة شمشراز القراء ممن يريد مهاجمتهم والالتجاء الى عواطفهم وأخلاقياتهم . فهو ينقد أصحاب الموقف الطبيعى لقولهم « ان الانسان فى المنزلة كسائر الحيوانات وليس له من الزايا ما يرتفع به عن البهائم بل هو أحسن منها خلقة وأدنى فطرة فسهلوا على الناس اتيان القبايع وهونوا عليهم اقتراف المنكرات ومهدوا لهم طرق البهيمية ورفعوا عنهم معايب العدوان » (الرد ص ١٤٩) وبذلك يحاول الأفغانى إحراج القارئ اجتماعيا لانه لو كان من انصار الموقف الطبيعى لانطبق عليه هذا الحكم : « يؤثر المنفعة الخاصة على المنفعة العامة وبيع جنسه وأمنه بأبخس الأثمان » (الرد ص ١٥٣) أو « يبيعون تعدد الزوجات وجعل النساء على الشروع ! » (الرد ص ١٦٤ - ١٦٥) أى انه يشير فى القراء الحمية الدينية بالالتجاء الى الجنس . واذا دعى الى الكفاح المسلح فانه يقول « الأمل ضياء ساطع فى ظلام الخطوب ، ومرشد حاذق فى بهاء الكروب ، وعلم هاد فى مجاهيل المشكلات ، وحاكم قاهر المغرائم اذا عرتها فترة ، ومستفز للهمم ان عرض لها سكون » (الأمل وطلب الحق ص ٣٩١) وبعد مائة عام أصبح للكفاح المسلح أصوله وقواعده فى حرب المصائب وأصبح الأمل معقودا لا على الاعتقاد فيه - فكثيرا ما امننا - بل على حساب الامكانيات . ويستعمل الأفغانى فى أسلوب التقرير والدفاع فعلى الانسان أن يعتقد أن دينه أفضل الأديان (الرد ص ١٤١) وأن أمته أفضل الأمم « والدين الإسلامى أعظم الأديان » (الرد ص ١٧٣) كما يرى أن القرآن قد حوى كل شيء من علم وفلسفة وفن وصناعة وتجارة (أوروبا والإسلام ص ٣٢٦ - ٣٢٧) مع أن الوقائع لا تفاضل بينها . ويرتبط بأسلوب الدفاع الهجوم على الآخرين والجدل معهم فريد الأفغانى على الدهريين كما حاور تلميذه محمد عبده سبشر وكلاهما براد على هانوتو ، ولم تعد مثل هذه الموضوعات الآن موضع جدل أو نقاش .

ولم يعد هناك مجال لمقارعة الحجة بالحجة بعد الكشف عن الوثائق ودراستها دراسة علمية نقدية (الرد على رينان ص ٢٠٨ - ٢١٠) . وأخيرا يستعمل الأفغانى أسلوب التشبيه الحسى وهو أسلوب الجمهور لا النظار

هذا العلم الحى الى علم مضبوط ، اذ لا يكفى أن يكون الوحي دافعا للسلوك ما دامت تنقصه نظرية فى السلوك . لا يكفى أن يكون العلم الحى فى الصدر الى (٢٥٣) أن لم يكن علما نظريا فى العقل النظرى .

ويرتبط باليقظة والحماس والانفعال أسلوب الخطابة والإنشاء وافة التشبيه والاستعارة فيصبح الخطيب هو العالم أو السيانى ولكن الأسلوب العلمى هو أسلوب التحليل ولفته لغة الإصلاح أو لغة الرموز ، فاذا قامت الحركات الإصلاحية على قوة الكلمة فتقوم النهضة العلمية على قوة التحليل ، تحليل الألفاظ أو تحليل المفاهيم أو تحليل الظواهر . فكثيرا ما يستعمل الأفغانى المقدمات الخطبية على حد تعبير ابن رشد سواء مستمدة من القرآن أم لا ، كمسلمات يبنى عليها دفاعه أو هجومه ، فيقول مثلا تأكيد لأهمية الدين « كان الانسان ظلوما جهولا ، خلق الانسان هلوغا ، اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا » .. (الرد على الدهريين ص ١٤٠) مع أن هذا الحكم خاضع لتحليلات علم النفس الاجتماعى ودراسات الشخصية ، كما يستعمل الأفغانى كثيرا من هذه الاقاويل للتأثير على القراء واستهوائهم ، مثل قوله فى الهجوم على دارون : « على زعم دارون هذا يمكن أن يصير البرغوث فيلا يسرور القرون وكر الدهور وأن يتقلب الفيل برغوتا كذلك » (الرد ص ١٣٥) وهذا النقد لا يصدق على نظرية التطور فى شيء لأن التطور عند دارون يخضع لقوانين علمية ضرورية . أما الأساليب الإنشائية فهى الطابع المميز لتفكير الأفغانى فيقول مثلا فى رفض الموقف الطبيعى : « متى ظهر النيتشرون » فى أمة نفذت وساوسهم فى صدور الأشرار .. واستهوت عقول الخبيثاء .. ويبدون فى النفوس بذور المفسد فلا تلبث أن تنمو فى تراب الغفلة فتكون غريما (ذليلا) وزقوما « الرد ص ١٥٢ - ١٥٣ » أى انه ينظر الى العلم نظرة خلقية فهناك علم حسن وعلم قبيح ، علم طيب وعلم خبيث ! ويقول ايضا « التيشرة جرنومة الفساد ، وأرومة الأواد (الدواهي) وخراب البلاد وبها هلاك العباد » (ص ١٣١) . فيضيف السجع على الإنشاء ليزكرنا بفتاوى ابن الصلاح فى تحريم العلوم الفسفية . ويقول ايضا مهاجما فلاسفة التنوير « كانوا صدمة شديدة على بناء قومهم وصاعقة محتاجة لشار أمهم رصصعا متفاقما فى بنية جيلهم ، يمتون القلوب الحية بأقوالهم وينفثون السم فى الأرواح بأرائهم ويرزعون راسخ النظام بمساعيهم فما رزئت بهم أمة ولا منى بشرهم جيل الا انتكث قتله وسقط عرشه .. » (الرد ص ١٤٠) فمثل هذا السجع الفكرى لا يشير الى نظريات فلاسفة التنوير فى شيء فضلا عن انه لا ينطبق مطلقا على ما قام به فلاسفة التنوير من اعمال للعقل واعتماد على الحس ودعوة للنظم الديمقراطية ونقد لحكم الملوك والنبله وإيمان بالطبيعة ، ولا يفيد مثل هذا السجع العقل فى تحليل نظريات « العقد الاجتماعى » أو « روح القوانين » أو فى فلسفة

العلمى الذى يعمل على معطيات التجربة دون أى حكم سابق . العقل عند الأفغانى اذن هو عقل المصلحين والفلاسفة العقلين ، عقل عزيزى أو نور فطرى أو الفطرة نفسها ، وفى بعض الأحيان يكون عقلا تاريخيا أى شهادة التاريخ » فما يحكم به العقل السليم يشهد به سير الاجتماع الانسانى من يوم علم تاريخه الى اليوم » .

(احتلال مصر بينه الأذهان ص ٤٨٣) . هو العقل الذى يعمل ضد الخرافة والوهم عند الفرد أو الجماعة .

فاول شئ يتم به سعادة الامم « صفاء العقول من كدر الخرافات وصدا الاوهام » (الرد ص ١٧٣) والثانى

ان تكون عقائد الامة « مبنية على البراهين القوية والأدلة الصحيحة » (ص ١٧٦) والثالث « ان يكون فى كل

امة طائفة يختص عملها بتعليم سائر الامة لا بنون فى تنوير عقولهم بالمعارف الحققة وتحليتها بالعلوم الصافية »

(ص ١٧٧) ، ويعطى الأفغانى للعقل وظيفة عملية فى التحرر من الجبن » لا معطل له الا الوهم ولا يقده عن عمله

الا الجبن » (كلمات ص ٣٢٤) . وقد اشار الأفغانى الى العقل المطلق الذى يخضع كل شئ « كل عناصر الوجود فى

هذا العالم الفانى خاضعة للعقل المطلق الانسانى » (كلمات ص ٣٢٤) وهو العقل العلمى الذى يخضع الطبيعة له أى

عقل النهضة بعد ان ادى عقل الإصلاح الدينى مهمته .

وتصور الأفغانى للعلم تصور قومى محض . فالعرب لديه

اسبق من الأوربيين فى الوصول الى نظرية النشوء والارتقاء (أبو الصلاء المعرى ، أبو بكر بن بشرى) قبل دارون

وهكسلى وونجز وسينسر (النشوء والارتقاء ص ٢٥٠ ٢٥٣) ومع ما يفيد ذلك من اشارة للعزة الوطنية واعتزاز بالتراث

القديم الا ان المهم فى العلم هو المنهج لا النتيجة . لقد وصل

أبو العلاء للنظرية بحدس شاعر وأبو بكر بن بشرى بتأمل

فيلسوف للطبيعة ولكن العالم هو الذى يدرس التاريخ الطبيعى بمنهج علمى قائم على تتبع تطور الأحياء . يؤرج

الأفغانى اذن لتاريخ العلم عند العرب بدافع قومى بصرف

النظر عن « نظرية العلم » . فابو السمع قد سبق الأوربيين

فى وضع علم الجبر ، وأبو بكر بن بشرى سبق نيوتن فى القول بالجاذبية ، وسبق لافوازييه وعلم الكيمياء الحديث

فى القول بالتحليل والتركيب وقد سماه الحل والمعقد كما

اكتشف التقلب والتنشيف والتطهير والتكليس وتحضير

الأكسجين من المنسيوم ، وسبق جابر بن حيان الغربيين فى اكتشاف حامض الأزوت وسبق الرازى الأوربيين فى

اكتشاف حامض الكبريت (أصالة العرب العلمية ص ٢١٢ - ٢١٨) . وهكذا يتحول الاحساس بالأصالة عند الأفغانى الى

نص بالماضى وفخر بالانساب واعتزاز بالأجداد . فالعرب أسبق

الامم فى العلوم وأقوى الشعوب فى الماضى « الكون يشهد

والآثار تدل ولا من ينكر على أن العرب وغيرهم من العجم آثار ومفاخر أتت من وراء وهم وصدق العزائم » (بين

الأجداد والأحفاد ص ٢٠٤) . وينى الحسانر وببكيه مستنيرا مفاخر الماضى « نعم ، أولئك آباؤنا وأجدادنا قد

جاد الزمان بهم فجأؤوا لكن واسواتاه ! وامعراتاه ! وأخجلناه !- إذا هم سألونا عما فعلنا بمخلفاتهم وما أورثوا لنا

كما قال الاسلازيون من قبل فالطبيعيون فى رأيه جحدة

الالهية » يسعون لقلع هذا القصر المسدس الشكل ، قصر

الصداقة الانسانية القائم بستة جدران ، ثلاث عقائد (الانسان ملك الأرض ، أمته اشرف أمة ، عروجه الى

السماء) وثلاث خصال (الحياء ، الأمانة ، الصدق) .

أعاضهم أفكارهم تدرك هذا البناء الرفيع وتلقى بهذا

النوع الضميف الى عراء الشتاء وتهبط به من عرش

المدنية الانسانية الى أرض الوحشية الحيوانية »

(الرد ص ١٤٩) . ويشبه الأفغانى عادة الامة بالكائن

الحى - وهو التشبيه الغالب على التراث الإسلامى

القديم - فى حالتى الصحة والمرض أو فى وظائف التغذية

والنمو والحساسية أو فى السلطة المركزية التى يمثلها

القلب بالنسبة للأعضاء (الأسالة والتقليد ص ١٩٢ - ١٩٣) .

وتصور الأفغانى للعقل تصور انشائى خطابى فيقول

« وعندى اذا ظفر العقل فى هذا المراك والجدال ، وتغلب

اقدامه على الأوهام ، واستطاع فك قيوده ، ومشى مطلق

السراح لا يلبث طويلا الا وتراه قد طار بأسرع من العقبان ،

وغاص فى البحار يسابق الحيتان ، وسخر البرق بلا سلك

لحمل أخباره ، وتحدث عن بعد أشهر مع غيره كأنه قاب

قوسين أو أدنى ، وهل يبقى مستميا ايجاد مطية توصله

للقمر أو للأجرام الأخرى ! ؟ (الانسان وحقائق الكون ص ٢١٥) فالعقل ليس قوة سحرية تدل على الإعجاز

بل تحليل علمى للظواهر واخضاعها لحساب كمى للوصول

الى قوانين لا أثر فيها للسحر أو للدهشة أو للإعجاز .

وكثيرا ما يستعمل الأفغانى العقل استعمالا جدليا يقدم به

حججا توقع الخصم فى التناقض أو تجعله يقول المستحيل

كما هو الحال فى التراث القديم ، فيهاجم دارون مثيلا

بحجة « كيف يخرج اللامتناهى من التناهى » (الرد ص ١٣٣) وهو اسقاط دينى ميتافيزيقى على واقعة علمية

وهى التطور ، ويرى الأفغانى فى الأصل الرابع من اصول

التشريع وهو الاجتهاد استعمالا للعقل « وهو الاستنتاج

بالتقريب على ما ينطبق على العلوم المعاصرة وحاجيات

الزمان وأحكامه » (باب الاجتهاد مفتوح ص ٣٢٩) .

والتقريب له مهمته فى الأفعال وفى استمرار النظرة الشرعية

للسلوك ، أو كما يقول اقبال هو مبدأ الحركة فى التفكير

الدينى ، ولذلك ينكر الأفغانى على علماء المسلمين جلودهم

« جمود بعض المعتمدين أضر بالإسلام والمسلمين »

(كلمات ص ٢٤٨) ويطلب بأعمال العقل دون

التقليد « خذ القياس ودع الناس »

(كلمات ص ٣٦٣) ولكن هذا العقل التشريى لا يتصدى

أحكام التكليف ، ومهمته قياس الفرع على الأصل ،

أما العقل العلمى فهمته تنظير الواقع أو تحويل الطبيعة

الى رياضة كما فعل جاليليو دون أن ترجع الواقعة الى

واقعة أخرى مشابهة لها ، فالعقل القائم على التمثيل

والذى يقتصر عمله على الاستدلال أو على حصص الملل

واختيار المسئلة المؤثرة من بينها ليس هو العقل

علمية صرفة بل ويحكم تصورا دينيا تقليديا شائعا على أحدث النظريات العلمية في عصره أعنى مذهب التطور ، فالأفغانى من هذه الناحية وهو يمثل أول ثورة فكرية إسلامية في العصر الحديث ما زال مشوبا بالتفكير الدينى التقليدى الشائع وما زالت مشكلته هى الإيمان والعلم ، الإيمان لأنه سليل العصر الوسيط والعلم لأنه يعيش في العصر الحاضر أى في القرن التاسع عشر .

وهناك اشتباه في استعمال كل من لفظى « روح » و « مادة » ، فتقال « الروحية » عادة على الاتجاهات التى تعترف بوجود روح وراء الطبيعة وبوجود اله وراء العالم أى بوجود موجودات مفارقة تدخل في نظام الطبيعة وتغير من مسارها كما هو الحال في التفكير الدينى التقليدى ، ويقع الاشتباه في أن هذا الاتجاه هو بحظ اتجاه مادي لأنه يتصور الطبيعة مادة والروح لا مادة منفصلة عنها ومغايرة لها بل ومعارضة لها تماما ، فالطبيعة مادة والروح صورة ، والكون متناه والروح لا متناهية ، والعالم زائل والروح أبدية .. الخ أى أنه يعترف بالعالم كمادة ثم يضع فوقه أو وراءه روحا ، وفي هذه الحالة قد تقوى المادة أمام هذه الروح الطائفة وقد تعجز هذه الروح أمام كثافة المادة ، وقد يكون الراهب الذى فضل الآخرة على الدنيا والله على العالم أول مادي لأنه أصدر حكما ضمنيا على العالم بأنه مادة وحكما ثانيا بأن المادة شر أو على الأقل يجب الابتعاد عنها فالتجأ الى الروح بتصور مادي للعالم (وهذا ما يبدو في التصور المادى للعقائد المسيحية من تجسد المسيح بالفعل في مكان وزمان معين ومن أن الكنيسة هى جسد المسيح بالفعل وبأن البابا هو رأس المسيح بالفعل وبأن القديس والتناول المقدس حضور للمسيح بالفعل بلحمه ودمه وبضرورة الصلاة أمام الأيقونات أو بتقبل الكتاب المقدس وتجليده بالذهب ووضعه على الرأس وكما يبدو في الممارسة الشعبية للدين وزيارة مقابر الأولياء والتمسح بنحاسها وتقبل أبوابها ومقابضها والدعوة لتفريج الكروب وزيادة الأرزاق) . وكلما تم الإيفال في الروحية ثم الإيفال في المادية كما وضح هذا في التصوف الشيعى الذى بدأ نظرية في الروح وانتهى الى نظرية في المادة (انظر وحيد الدين الكرمانى : راحة العقل) . دخلت إذن هذه الوثنية في التصور الدينى للعالم وفي ممارسة الشعائر من هذه الروحية المنعرجة الطائفة التى تتصور الروح مجردة من الطبيعة فتأتى الطبيعة وتفرض نفسها عنوة في صورة حية . والاشتباه الثانى في لفظ « مادة » . فقد عدد الأفغانى مظاهر المادية في نظرية التطور عند دارون وفي التيارات الاجتماعية والسياسية عند فولتر وروسو وماركس وعند قدماء اليونان عند الطبيعيين الأول من أمثال طاليس وديموقريطس وهرقليطس أو من أمثال لوكريس وأبيقور ، والمادة هنا لا تعنى مادة مغلقة على نفسها بل تعنى طبيعة تنمو نمو الكمال . فالنفس عند أرسطو كمال أول لكل ذى حياة بالقوة ، والطبيعة عند دارون تنمو نمو الكمال والطبيعة عند لوكريس وماركس وفويرباخ حية تحتوى على

واستخلفونا عليه من الممالك والأقطار وعظيم المدن والأمصار » (ص ٢٠٤) أى أن الأفغانى يصلح الحاضر بمناجاة الماضى « هذا بعض ما تحس به أرواحنا من مناجاة أجدادنا لنا » (ص ٢٠٦) وهو يعتز بالوحي ولكن عن احساس بالنقص ، وكان القرآن كتاب في علوم الطبيعة . ويفسر الأفغانى كثيرا من آيات القرآن (وأنى مرسله اليهم بهدية) بأنها تعنى اللاسلكى ، كما أخبر القرآن بكروية الأرض (والأرض بعد ذلك دحاجا) وبأن الأرض جزء من الشمس (كأننا رتقا فنقتدها) (السياسة والعلوم في القرآن ص ٢٦٧ - ٢٧٠) وهذا كله تقريب للدين عن جهل . فلا يفسر القرآن في شيء إلا يحتوى على الحقائق العلمية ولن يزيد العلم شيئا أن يؤيده القرآن وهو وضع خاطئ لمشكلة « التراث والتجديد » وذلك برؤية آخر المكتشفات العلمية في القرآن تعويضا للنقص واحساسا بالهبة أمام العلم ، وهو ما وقع فيه القدماء وسار عليه الأفغانى أيضا بتأكيده أن القرآن حوى كل الطرق الفلسفية والمناهج العقلية (أوروبا والإسلام ص ٣٢٧) . وحتى لو افترضنا ذلك سيكون طريق التقدم والكشف هو العلم والقرآن تابع له بتصديقه عليه .

فإذا ما انتقل الأفغانى الى السياسة ورأى عسرة القدماء واستعمار المحدثين بكى على الأطلال « هذه هى الأمة التى كانت الدول العظام يؤدون لها الجزية استبقاء لحياتها وملوكها في هذه الأيام يرون بقاءهم في التزلف الى تلك الدول الأجنبية ، يا للمصيبة ويا للزينة ! أليس هذا بخطب جليل !؟ أليس هذا بلاء زلل !؟ » (سنن الله في الأمم ص ٢٢٨) ويقول أيضا « أيا بقية الرجال . ويا خلف الأبطال ، ويا نسل الأتيل هل ولى بكم الزمان ! هل مضى وقت التدارك ! هل أن أوان اليأس ! » (الوحدة الإسلامية ص ٣٤٥) . كل ذلك يدل على أن الأفغانى بدأ حركة الإصلاح الدينى بكل مقوماتها ولكن بعد مرور مائة عام لم تتحول هذه الحركة الى نهضة وبالتالي فإن عصر التنوير لم يحن بعد كما ظن البعض (الحورانى مثلا) .

ثانيا : الروح والطبيعة :

والمعجب أن العمل الفلسفى الوحيد المتكامل للأفغانى وهو « الرد على الدهريين » دعوة تقليدية في تصور الله والطبيعة . فهو ينقذ ما يسميهم بالنيشريين والسوسياليست والكمونيست والنهليست على أنها مذاهب تنكر الروح وترفض الخسلى ولا تؤمن بالاديان ولا تعترف بالحساب والعقاب ويقرر الأفغانى أصحاب هذه المذاهب الضالة ! والطبيعة ليس فيها كفر أو إيمان والعلم ليس فيه هداية أو ضلال . وقد نشأ ذلك عن نظديق التصور الدينى التقليدى للعالم على - النظرة العلمية ، وبالتالي يكون أى تصور آخر للطبيعة يعطيها استقلالا ويرجع اليها فاعليتها تصورا خارجا على الدين . لقد هاجم الأفغانى الموقف الطبيعى لسبب واحد وهو أن يعتبره ضد الإيمان مناقضا للدين ومعارضاً للألوهية (الرد ص ١٢٩) أى أنه يحكم مقاييس الدين في موضوعات

مكتبتنا العربية

وتأكيد لبقائه ولاهيمته ، وهذا ما يحتاج اليه الأفغاني في دفاعه عن الأرض وتحريرها . وبهذا المعنى ان يكون في الموقف الطبيعي قضاء على الأديان بل عود بالوحى الى اسباب النزول - كما يقول المفردون ، وحلول من الله في العالم كما يقول الصوفية ، وتحقيق لمصلحة المسلمين كما يقول الفقهاء وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر كما يقول المتكلمون . ويخشى الأفغاني من الموقف الطبيعي انكاره لله وللاعتقاد بالشواب والعقاب ، أى ان الأفغاني يتصور الله تصورا تقليديا شائعا .

على حين ان أكثر المفكرين المعاصرين إيمانا مثل برجسون جعل الله داخل الطبيعة دافعا للتطور . أما بالنسبة للشواب والعقاب فالموقف الطبيعي لا يمسهما من قريب او من بعيد وأن نظرية التطور تعنى بنشأة الأحياء وتطورها ولا تعنى بنهايتها . الا ان الأفغاني ينصب العقائد الدينية حكما على الطبيعة ، وكلما استقلت الطبيعة ظن ان ذلك يقضى على ضرورة العقائد . والمجيب ان الأفغاني يرى ان العرب أسبق من دارون في قولهم بالنشوء والارتقاء مستشهدا بقول المرى :

والذى حارت البرية فيه
حيوان مستحدث من جماد

كما يستشهد برسالة ابي بكر بن بشر بن لابي السمع بقوله « ان التراب يستحيل نباتا والنبات يستحيل حيوانا وان ارفع المواليد هو الانسان الحيوان » (النشوء والارتقاء ص ٢٥١) وبالتالي لم يكتف علماء العرب بجعلهم نسمة الحياة في الطبيعة . ويعترف الأفغاني بذلك ويقول « ان كل ما جاء في مذهب الطبيعيين من حصر الأحياء بأنواع قليلة وتفرع الكثير منها عنها ، كل هذا لا يضر التسليم به (ص ٢٥٢) كما يعترف الأفغاني بقانون الانتخاب الطبيعي « أما الانتخاب الطبيعي فهو في جيل البداوة وفي حضارة الاسلام أمر معروف ومعمول به (ص ٢٥٢) ويجعله قانونا لبقاء الحياة . ولكن لا يرضى الأفغاني في النهاية الا بتصور متدرج للطبيعة يرى فيها مراتب كمال وشرف وبين كل مرتبة وأخرى انفصال نوعي واختلاف طبيعي ، ويجعلها ثلاث درجات تقليدية النبات والحيوان والانسان . فالحيوان أشرف من النبات والانسان أشرف من الحيوان وهذا استقاط للقيمة على الطبيعة ، فالطبيعة واحدة ولا فرق بين ورقة الشجر او شريحة الحيوان او الانسان تحت الميكروسكوب فالكلى يتكون من عناصر أولية أحصاها علماء الطبيعة . وفرق بين هذا التصور المتدرج للطبيعة حسب مراتب الشرف والكمال وبين بعض الدعوات في التفكير المعاصر (ولتاي ، برجسون ، هوسل ، ميرلوبوتى) للفرقة بين الجسمى والنفسى بعد ان خلطت السيوفيزيقا بينهما ، فقد حدث الخلط عن قصور في النظرة العلمية واغفال لتوعية الظاهرة النفسية بالنسبة للظاهرة الفيزيقية .

ثانيا ، بهاجم الأفغاني في كل الاتجاهات الطبيعية

مبدا حيويته في ذاتها ، أما الطبيعة عند روسو وفولتير فلها مدلول معنوي ، وهى السبيل لتحرير الفرد من الأوهام واعادة براءته الأصلية اليه وهى كاملة خسيرة ، وبالتالي فالمادية لا تنفى الروح بل تعيد للروح فاعليتها داخل الطبيعة ، وبالتالي يكون المناضل الماركسي الذى يفعل في التاريخ او الرواى أو الابيقورى الذى يعيش وفقا للطبيعة او الطبيعي اليونانى الذى يفسر الطبيعة أو روسو في غابات جنيف يكون هؤلاء كلهم أقرب الى الروح منهم الى المادة - على عكس راهبنا السابق - لأنهم لم يصدروا حكما على العالم بأنه مادة والمادة شر يجب الابتعاد عنه ، بل الطبيعة عندهم وضع طبيعي فيه حياة وكمال وفيها تحرر واستنارة وكان العود الى الطبيعة هو السبيل الوحيد الى تنوير الذهن وتحرير الفن .

وبهذا التصور التقليدى المزدوج للروح والطبيعة بهاجم الأفغاني كل الاتجاهات الطبيعية ويدعو الى التصور الدينى التقليدى ، فيفضل فيتاغورس وسقراط وأفلاطون على أرسطو (مع ان الأفغاني يجعله من انصار المنارفة) وديموقريطس وهرقليطس وابيقور ديوجين ويرفض أى إحلال للروح في الطبيعة يجمع فيها شعورا او قوة او عقلا لان الروح لابد ان تأتى من خارج الطبيعة (نرد ص ١٢٧) . وتصور الأفغاني استحالة وضع اللامتناهى في المتناهى ناشئ عن هذا الوضع الخارجى العقلى للروح والطبيعة وكأنهما موضوعان مستقلان ومتضادان . بقدر ما نعطي للروح نسلب الطبيعة وبكثير ما نعطي للطبيعة نسلب الروح .

بهاجم الأفغاني أولا نظرية النشوء والارتقاء كتعبير عن الموقف الطبيعي لأنها تنكر الخلق وتقول بالصدفة ! وهذا غير صحيح من أوجه كثيرة ، أولا : تنحصر مهمة العالم في تفسير وقائع الطبيعة بصرف النظر عن أى معتقد سابق والا لما كان عالما ولما تقدم العلم . ثانيا : لا يعنى القول بالنشوء والارتقاء القول بالصدفة وبالبخت بل بالعكس فان نظرية التطور تقول بحتمية قوانين الطبيعة وبأن كل شيء يحدث في التاريخ الطبيعي حسب قانونى التنارع للبقاء والبقاء للأصلح . ثالثا : لا يعنى القول بالتطور انكار الخلق ضرورة لان الخلق لا يعنى الحدوث كما قال ابن رشد من قبل بل قد يعنى الضرورة نظرا للعناية والحكمة الإلهية ولا يعنى الخلق أيضا القول بالإمكان كما قال ابن رشد بتفرقه بين الممكن والجائز فمن الجائز ان ينقلب الحجر ذهباً والعصى ثيابا ولكن من الممكن ان تكون الشجرة مثمرة فالجائز هو الجائز افتراضا والممكن هو الحادث واقعا . ولا يعنى القول بالنشوء الطبيعي انكار الخلق فقد أيد ابن رشد في شروحه على أرسطو قدم العالم وتبعه في ذلك شراحه اللاتين دون ان ينقص ذلك من تصوره الدينى للعالم ، وقد يكون في القول بخلق العالم اغفال لاهميته وتأكيدا لزواله والحاقه بحقيقة أكبر منه ، وقد يكون في القول بقديم العالم اثبات لوجوده

فعل على التشبيه والتجسيم في اللاهوت التقليدي وكرد فعل على التصور المثالي الديني لله يعتبره ماهية كما هو الحال عند ديكارت أو الذي يعتبره مجرد مطلب خلقى أو تقوى باطنية كما هو الحال عند كانط ، وبالتالي استطاع فلاسفة التنوير الجمع بين الله والعالم ، بين الوحي والطبيعة البشرية أو بين العقل والحس وكانت الطبيعة هي الشامل لكل ذلك . ومن ناحية أخرى أخذ الموقف الطبيعي في القرن الثامن عشر في فرنسا مضمونا سياسيا فأصبح جزءا من الثورة الفرنسية . فإذا كان الوحي هو ما فيه مصلحة البشر يكون فولتير وروسو أنبياء العصر الحديث الذين رفضوا كل ألوان الظلم الاجتماعي وساهموا في القضاء على طبقة النبلاء والاشراف والذين قضوا على الحكم الملكي ودعوا الى الحكم النيابي . أما الأفغانى فيرى أن فولتير وروسو قد تسبوا تحت الثورة الاجتماعية « وبزعمان حماية العدل ومقابلة الظلم والقيام بانارة الافكار ومعالجة العقول (الرد ص ١٦١) مع انهما رفضا التشبيه والتجسيم ولم يتكهنا على الدين بل على الكهنوت ولم ينكروا الله بل الوثنية . وبدمع الأفغانى الثورة الفرنسية التى نشأت بعد ذلك « فالأضاليل التى بنها هذان الدهريان هى التى أضمرت الثورة الفرنسية المشهورة ثم فرقت بعد ذلك أهواء الأمة وأفسدت أخلاق الكثير من أبنائها فاختلقت فيها الممارب وتباينت فيها المذاهب » .. (الرد ص ١٦٢) وبمدح نابليون لأنه حاول إعادة المسيحية ومحو هذه الأضاليل ! وأخيرا يجعل الأفغانى الموقف الطبيعى داعيا للركود والخمول مع أن معظم المذاهب التى خرجت منه مثل الماركسية تدعو للنضال وأن المذاهب القائلة على التصور الدينى التقليدى للعالم (ثنائية الروح والطبيعة) هى أدمى للخمول والركود لأن الإيمان بالروح المارقة يعطى الاطمئنان وسلب الطبيعة يوحى بالعجز ، وقد يكون هذا من أسباب انهيار المسلمين حاليا . وأن دعوة الأفغانى الى تحرير الأرض لأقرب الى عودة الروح الى الطبيعة ، وأن لم يكن قد دعا لذلك على المستوى النظرى . ويجعل الأفغانى صاحب الموقف الطبيعى « لا يزال به الحرص على هذه الحياة الدنيئة يبعث فيه الخوف ويكمن فيه الجبن حتى يسقط في هاوية الدل » وقد رأينا أن الذين يحرضون على الحياة هى الماخذلون من أجلها والذين يعون بالناس وبالأرض هم أكثر الناس التزاما بالموقف الطبيعى كما وضع ذلك في حركات التحرير الأخيرة في فيتنام وأمريكا اللاتينية والثورات الوطنية في أفريقيا . أما الاتجاه العدمى الذى يمثلته نيشة فيذكره الأفغانى كأحد المواقف الطبيعية الهدامة مع أنه نشأ ردا على القيم الزائفة في المجتمع الراسمالى ، بحيث أن قلب القيم عند نيشة هو إعادة بناء قيم جديدة .

وأخيرا يدين الأفغانى الموقف الطبيعى كله لأنه يفصل الطبيعة عن الأخلاق ويؤرخ للموقف الطبيعى وكأنه تاريخ للرائل وللأخلاق الفاسدة مع أن الطبيعيين الأول عند

ذات المضمون الاجتماعى والسياسى أى على حد قوله السوسياليست (الاجتماعيون) والكومونيست (الاشتراكيون أو الشيوعيون) والهنليست (العديميون) فيتصور أن الشيوعية هى شيوعية في الملكية أى استيلاء كل فرد على ما يملك الآخر أو شيوعية النساء والقضاء على نظام الأسرة أو شيوعية الأخلاق والقضاء على القيم والمبادئ الخلقية أى أنه يجعل الشيوعية والإباحية مترادفتين ، أن يكون كل شعاع على الشيوع « أى الإباحة والاشترك في الأموال والأبضاع » (الرد ص ١٢٩) الى آخر هذه التصورات التى تروج لها كتب الدرجة العاشرة ليشمئز الناس لأن هؤلاء الإباحيين « يزعمون أن جميع المشتبهات حق شائع » (الرد ص ١٥٠) كما يتهم الأفغانى الاشتراكيين بأنهم يدعون أنهم « محبى الفقراء وحماة الضعفاء وطلاب حيز المساكين وكانوا يسمون بسماء دافع الظلم ورافع الجور » وينكر عليهم ثورتهم الاجتماعية فقد « زينوا ظواهرهم بدعوى أنهم سند الضعفاء والمطالبون بحقوق المساكين والفقراء » (ص ١٦٤) . تاريخ المذاهب الاشتراكية غنى بالتعريف من نفسه بعد أن أصبحت نظاما لأكثر من نصف سكان الأرض . وقد انكر الأفغانى هذه المذاهب لأنها لم تتم باسم الدين ، وهو لا يعلم أن الدين الرسمى كان في معظم البلاد الغربية متواطئا مع الراسمالية والانطباع . ويلتجئ الأفغانى الى الصور التقليدية للتفكير الدينى الشائع الذى تروج له النظم الراسمالية فيقول مثلا « أن البدا الحقيقى لزاي الإنسان إنما هو حب الاختصاص والرغبة في الامتياز فهما العاملان على المنافسة السانقان الى البارزة والمساوقة » (الرد ص ١٥١) وبالتالي يدعو الفكر الى الله وهو يقصد رأس المال وينادى بالامتياز وهو يؤسس الطبيعة الاجتماعية لذلك ينتقد الأفغانى الاشتراكيين لأن « غاية ما يطلبون رفع الامتيازات الإنسانية كافة » (ص ١٦٤) أى أنه يدافع عن الدين في صورة الملكية . وينكر الأفغانى على فلاسفة التنوير خاصة فولتير وروسو موقفهما الطبيعى ومضمونه الاجتماعى والمسياسى ، فقد كان أنصاره « يظهرون في أوقات بدعوى السعى في تطهير الأذهان من الخرافات وتنوير العقول بحقائق المعلومات .. وكثرا ما تجرؤا على دعوى النبوة » (الرد ص ١٤٠) . ولا أحد ينكر على فلاسفة التنوير رسالتهم في تنوير العقول ضد العقائد الزائفة وفي دعوتهم الاجتماعية التى مهدت للثورة الفرنسية بعدهم ، إلا أن الأفغانى يعتبر أنهم « ظهروا في لباس المهذبين ولونوا ظواهرهم بصبغ الحجة الوطنية وزعموا أنفسهم طلاب خير للأمة » (الرد ص ١٦٥) لقد نشأ الاتجاه الطبيعى في الفلسفة الحديثة ثورة على الاتجاهات الروحية الزائفة التى هى في حقيقتها مادية مقفلة كما هو واضح في اللاهوت العقائدى في المسيحية وعند مشيئة المسلمين ، فظهروا الموقف الطبيعى لدى سينوزا كرد فعل على ثنائية ديكارت التقليدية ، وظهر مؤهلة الطبيعة من أمثال فولتير وروسو كرد

اليونان - على حد قول هيدجر - هم أول من وضعوا مسألة الوجود الحقيقي ، فينمى على أبتور قوله بالعيش وفقا للطبيعة لأن الطبيعة لا تحتوى على أخلاق ، وينمى على مزوك موقفه الطبيعي مع انه يؤمن بالثقافة المادية المتعارضة : النور والظلمة ، الخير والشر - المادة والروح وهى الطابع المميز للديانات الفارسية . وبأخذ على الباطنية موقفهم الطبيعي مع أن الطبيعة لديهم متخصصة وتكبر للانسان ، ويرفض الأفغاني حركة أبناء العصر الجديد في تركيا لأنها تدعو الى المرفق الطبيعي والأخذ بالنظرة العلمية ، ثم يضع الأفغاني أخيرا تصويره للطبيعة وتفسيره الخلقى للحياة الاجتماعية فتقوم المجتمعات على خصال ثلاث : الحياء والامانة والصدق !

(الرد ص ١٤٥ - ١٤٨) وتقوم حياة الفرد على خصال أربعة : المدافعة الشخصية وشرف النفس والحكومة والالوهية ! وفي الخصلتين الثالثة والرابعة يقرن الأفغاني الله بالسلطة ويجعل من كليهما مصدر خوف ورهبة . ويجعل الأفغاني الله هو الجامع لهذه الصفات ومصدر الاخلاقية ، فيدونه تحول البشرية الى همجية ، ولكن الله يجعل الفضيلة هى الوسط المناسب كما قال التراث القديم ارضاء للروح وارضاء للمادة . وهكذا يتصور الأفغاني المبادئ الخلقية مفروضة على الطبيعة من الخارج لأن الطبيعة مجموعة من الفرائز لابد أن يسيطر عليها مجموعة أخرى من الرقباء في صورة مبادئ وبذلك تقوم الاخلاق الالهية على النظرة الجنسية للعالم التى تجد تعويضا لها في الطهارة ، ويكون السلوك حينئذ اما الكبت والحرمان او الشلوذ ، فاذا كان الأفغاني قد وقع في الاشتباه في لفظي « روح » و « مادة » منذ مائة عام فاننا نقع ايضا في اشتباه مماثل عندما لا نفرق بين المادية التى تتولد عن النشاط الرائد الناتج عن التعلق بالطبيعة ومحاولة فهم أسرارها ، وهى المادية الاوربية - وبين المادية التى تنشأ من الفقر والموذ والتكالب على القرش وقتل الجار من أجل كوز ذرة وقتل البائع الشارى من أجل بصلة وقتل الابن أبيه من أجل القرش كما دبتنا نحن .

ثالثا : الدين والايديولوجية :

بالرغم من أن الأفغاني يرى أن الاصلاح لا يتم الا بالرجوع الى مفاخر الماضي أى الى الدين كما يقول الاتجاه السلفي « تفتخرون بتمسكنا بأصول الدين وحسن اليقين والتزام الكتاب والسنة والعمل بأحكامها » (بين الأجداد والأحفاد ص ٢٠٥) لأن الدين وحده كفيل بنهضة الشعوب « من يعجب من قولى أن الأصول الدينية الحقبة المبرأة عن محدثات البدع تنشئ الامم قوة الاتحاد واتلاف الشمل وتقدم الشعب الياباني الوثنى قد تم ببعض تعاليم الدين مثل العلم والشورى » (الاصاله والتجديد ص ١٩٩ - ٢٠٠) بالرغم من هذه الدعوة السلفية الا أن الأفغاني استطاع أن ينحو بالدين نحو انسانيات ويحول بعضا من تعاليمه الى العلوم الانسانية وبذلك أخرج

الأفغاني الدين من نطاق اللاهوت التقليدى تحقيقا لصالحة المسلمين وحوله الى علم انساني . ولا غرابة في ذلك فقد حوى الدين كثيرا من قضايا علم النفس والاجتماع والاقتصاد والقانون والتاريخ والجمال خاصة وأن العصر هو عصر العلوم الانسانية كما كان العصر الوسيط عصر الفلسفة والمنطق . اعتمد الأفغاني على علم التاريخ أو على علم التمدن أو كما يقول ابن خلدون على علم العمران لتحقيق تصورات القرآن للتاريخ كمبرة وموعظة وآية ، فكان يرى تحقيق مبادئ الوحي سننا للامم فلا فرق بين حقائق الوحي وقوانين التاريخ . كما يتحدث الأفغاني عن العلوم الانسانية الناشئة في عصره كعلم الاجتماع والانثروبولوجيا ويتحدث عن المجتمعات البدائية ويقارنها بالمجتمعات المتعدنية . وبالرغم من اعتزازه بالعلم وتفضيله له على تجارب السنين « من سفه الراى أن يعتقد الرجل افضلية على الفم بالعمر والمشيبي فقط ، ربما افادت السنون تجاربا ، الاندمية لا تجدى افضلية غالبا » (كلمات ص ٢١٠) (كما يحدث في جامعتنا حاليا من اقرار للدرجة العلمية بالاقدمية) على الرغم من اعتزاز الأفغاني بالعلم الا أنه يخشى من التقليد ويعتبر ان من التقليد انشاء المدارس الحديثة على النظام الاوربي فيقول « يتم شفاؤها (الأمة) من هذه الامراض القتالة بانشاء المدارس العمومية دفعة واحدة في كل بقعة من بقاعها وتكون على الطراز الجديد المعروف بأوروبا حتى تتم المعارف جميع الافراد في زمن قريب ، ومتى عمت المعارف كملت الاخلاق واتحدت الكلمة واجتمعت القوة وما أبعد ما يظنون ، فان هذا العمل العظيم انما يقوم به سلطان قاهر ! » (الاصاله والتقليد ص ١٩٤) أى أن السلطة هى مربية الامم لا العلم ! ويرفض الأفغاني انشاء المدارس تدريجيا حتى تتمود الأمة عليها « وأعجبا ! كيف يكون هذا والآلة في بعد عن معرفة تلك العلوم الغريبة عنها ، لا تدرى كيف بدلت بدورها ، وكيف نبتت واستوت على سوقها والمرت وأبنت وبأى ماء سقيت وبأية تربة غذيت » (ص ١٩٤) وأن من أسباب نهضتنا الأخيرة ارسال البعثات الى الخارج أيام محمد على مثل رفاعة الطهطاوى وغيرهم من رواد النهضة الحالية . ولكن يصدق نقد الأفغاني للتقليد على بعض مبعوثينا المعالدين . من الخارج عندما يتشدقون بالمدينة ويلوكون السنتهم بالفرنجية وينزلون عن مجتمعهم ويكونون دولة داخل دولة او طبقة متميزة تضارح اشرف الطبقات فهؤلاء يدينهم العلم نفسه . فالذى انشأ القنبلة الذرية للصين مبعوث عائد من امريكا بعد أن عرضت عليه كافة انواع الاغراء من أجل البقاء في المجتمع المتطور . يرفض الأفغاني « من يتشدقون بالفاظ الحرية والوطنية والجنسية (القومية) وما شاكلها ويصوغونها في عبارات متقطعة بشاء لا تعرف غايتها ولا تعلم بدايتها ووسموا أنفسهم زعماء الحرية أو بسمة أخرى من السمات ووقفوا عند هذا الحد » (ص ١٩٦) أى أنه يرفض المثقف النظري أو الليبرالى الخالص أو البرجوازي الوطنى الذى يتشدق بالحرية دون

لصلحة دنياهم « فالقائمون بالنصرانية يسخرون الدين لأجل الدنيا ويحسبون أمر دنياهم وما تتطلبه مظاهر الحياة » أما المسلمون فهم ضيعوا الدنيا باسم الدين . « والعالمون بالاسلامية يسخرون الدنيا لأجل الدين ، وإذا هم لا يعملون بأحكامه يضررون الدنيا والدين معا » المسألة الشرقية (ص ٢٢٨) وقد تبني الانكليز هذا المبدأ شعارا لهم « انه ليس في الوجود الا الله وحق الانكليزي » (سياسة انكلترا في الشرق ص ٤٦٤) ويرفض الأفغاني أن يتحول الدين الى كهنوت وأن يكون له رجال قوامون عليه - « الايمان واليقين ليس معناه عبادة رؤساء الدين » (كلمات ص ٢٥٣) . والابديولوجية عند الأفغاني تقوم على حقوق الشعب العامل وثلاثته الكاذبة من عمال وزراع « لولا الزرع ولولا الفرع لما كان سرف الأغنياء . ولا ترف الأمراء . موقف الزراع والصناع من الحضارة أنفع من موقف الامارة » (كلمات ص ٢٩٦) وقد أراد الاستعمار استبعاد هذه الطوائف حتى « باع الفلاح أساس بيته بل وما أبقاء التيفوس من عاملة ارضه بعدما ذهبت الحاجة بحلى حرمه وبناته .. وعاد الى الفطرة الاولى يقنات بأقوات البهائم ويسرح مسارح الحيوانات » (مصر ص ٤٧٠) .

ويتحدث الأفغاني عن التصنيع ويعنى به تحويل العلم الى قوة وهو سبيل الخروج من المجتمع البدائي الى المجتمع المدني . يتحول العلم الى صناعة أى الى علم تطبيقي ، وأهم الصناعات صناعة الحديد والأسلحة أى الصناعات الثقيلة . أدرك الأفغاني أهمية التصنيع خاصة في المجتمعات الاسلامية التى يغلب عليها الطابع الرغوى أو الزراعى أو التجارى وما يخلفه ذلك من عقليات « فلسفة الصناعة من ٢٥٥ - ٢٦٠ » وتقوم الصناعة على الاختصاص وتقسيم العمل . ويضع الأفغاني الأولويات في التصنيع من الأكثر نفعا لكبر عدد من الناس للأقل نفعا للمدد القليل فالصناعات الثقيلة لها الأولوية على صناعات الكماليات وصناعات الجرارات في بلد زراعى لها الأولوية على صناعة العربات ، وصناعة الأحذية في بلد جاف له الأولوية على صناعات التجميل . ويشي الأفغاني على محمد على لاقامته دولة حديثة على أساس من العلم والقوة (مصر ص ٤٦٦-٤٦٧) « فهو نابغة رجال أعصار وأجيال » (المسألة الشرقية ص ٢٣٦) . فبالصنيع يستطيع المجتمع الاسلامى أن يصمد في الحروب « والأكثر في الحروب والغلب والانتصار فيهما إنما يكون بالقوة والعلم » (ص ٢٢٨) ولو أن العالم الاسلامى أخذ بالعلم والقوة كما فعل العالم الغربى لما وصل الى مثل هذا الانهيار ، « ولو أن الدولة العثمانية .. راقبت حركات العالم الغربى وجرت معه حيشا جرى في مضمار المدنية والحضارة وقرنت الى فتوحاتها المادية القوة العلمية على نحو ما فعلت اليابان اقله لما كان ثمة مسألة شرقية » (نفس الصفحة) . ويدحض الأفغاني محاولة الحكام الاستعانة بالأجانب والثقة بهم لانهم يأتون لمفقتهم الخاصة أو لا يعملون للوطن كما يعمل المواطنون أنفسهم

أن يعمل على تحقيقها وينادى بالتحرير دون أن يساهم في المعركة ويعنى حفظ الفلاحين وهو يسمى لزيادة دخله . كما ينتقد الأفغاني من يلبسون فترة الحضارة والروح جاهلية ، من ينقلون عادات وتقاليد الغرب وهم أميون كما هو الحال في البرجوازي النيبيل الذى صوره مولير - أولئك الذين « قلبوا أوضاع المباني والمسكن وبدلوا هيئات المآكل والملابس والفرش والاثنية وسائر الماعون وتنافسوا في تطبيقها على أجود ما يكون منها في الممالك الأجنبية وعدوها من مفاخرهم وعرضوها معرض البهاة فنسفوا بذلك ثروتهم الى غير بلادهم واعتاضوا أعراض الزينة مما يروق منظره ولا يحمد اثره (١٩٦) كما يحدث في بعض الأحيان من الترويج للفضائح المستوردة في كبار المحلات العامة وتهافت المواطنين عليها ، وهؤلاء يكونون أقرب الناس الى خيانة اوطانهم لعزلة عنهم واغترارهم بمظاهر التمدن .

الا أن ذلك لم يمنع الأفغاني من الاتجاه بالدين نحو الابديولوجية بعد أن اقرب به من العلوم الانسانية ويحاول اخراج نظرية اقتصادية وسياسية من الدين . يرى أن الاشتراكية هي الابديولوجية التى ستسود في كل مكان فيقول « وهكذا دعوى الاشتراكية على ما سبق ذكره وبيانها وان قل نصرؤها اليوم فلا بد أن تسود في العالم يوم يعم فيه العلم الصحيح » (الحق والأكثرية ص ٤٢٦) ولكن الاشتراكية عند الأفغاني اشتراكية خلقية مستمدة من الدين وقائمة على الاحسان والزكاة والصدقات والتعاطف مع الفقراء ويرفض الاشتراكية العلمية التى يراها قائمة على حاسة الانتقام من الحكام والحسد من أرباب الثراء ويفسرها على أنها رد فعل الفقراء على الأغنياء .. يدسو الأفغاني للاشتراكية الخلقية بذكر الأمثلة والنماذج من فضلاء الصحابة التى تثير الإعجاب بكرم النفس وبالسخاء (الاشتراكية ص ٤١٤ - ٤٢٣) والنخوة والاعتزاز بالماضى . لم يدرك الأفغاني اذن الأساس الاقتصادى للاشتراكية مثل تجميع رأس المال والملكية الجماعية وأولويات التخطيط فالاشتراكية تقوم على أسس علمية قبل أن تقسوم على الفضائل الخلقية . ولكن الأفغاني رأى في الوحي مصلحة المسلمين وبالتالي أعطى الأولوية للمصلحة على النص لأن الله لا يفعل الا ما فيه مصلحة المباد كما يقول المعتزلة في أصلهم الثانى وكما أبرزه المالكىون في قولهم بالمصالح المرسله : « ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن » ،

فالدين هو المصلحة « والدين في أصوله ما ينفع في الأمور الدنيوية » (الأصالة ص ١٩٩) وبذلك يمكن دفع تفكير الأفغاني الاقتصادى خطوات الى الامام « فمن قال ان الدين يأمر بالصبر دون اليسر بالضرر دون النافع لمجرد التقليد والمألوف فهو كذاب » (كلمات ص ٢٧٦) . وليس في الأديان الثلاثة ما يخالف نفع المجموع البشرى (السلطان الزمنية والروحية ص ٢٢٤) وبالتالي يمد تفسير الدين لصلحة الشعوب لا الحكام . لقد سخر الغربيون الدين

« اما الأجانب الذين لا يتصلون بصاحب الملك في جنس ولا في دين تقوم رابطة مقام الجنس فمثلهم في المملكة كمثل الأجير في بناء بيت لا يمهه الا استيفاء أجرته ثم لا يبالي اسلم البيت أو جرفه السيل أو دكته الزلازل » (رجال الدولة وبطانة الملك ص ٣٩٨ - ٣٩٩) فهم كالخبراء الأجانب الغربيين الموجودين مثلا في بعض البلاد العربية ، اما الخبراء الذين يشاركون أهل البلد في القضية ويجمعهم وحدة النضال فهم مواطنون بالدرجة الأولى .

وكما يدعو الأفغانى الى الاشتراكية والتصنيع فانه يدعو الى الديمقراطية فهي أنسب نظم الحكم وأبقاها في الأرض » وسينتقى ما بقى في العالم البشرى من هذا النوع من الحكم المطلق على سنن التدرج ومقتضيات الفطرة، أصبح الأوروبيون اليوم والكل في وقت واحد حاكما لنفسه محكوما منها بمعامل الشورى » (الانسانية والقومية والديمقراطية ص ٤٢٩) ويقول الأفغانى لخوبوى مصر « ان قبلتم نصيح هذا المخلص (اى الأفغانى) وأسرعتم في اشراك الأمة في حكم البلاد عن طريق الشورى فتأمرون بإجراء انتخاب نواب عن الأمة لسن القوانين وتنفيذ باسمكم وبارادتهم يكون ذلك أثبت لمرشكم وأدوم لسلطانكم (مصر والحكم النيابى ص ٤٧٣) ويقول الأفغانى لقصر روسيا « اعتقد يا جلالة القيصر ان عرش الملك اذا كان الملايين من الرعية اصدقاء له خير من ان تكون أعداء يتربصون الفرص ويكمنون في الصدور سموم الحقد ونيران الانتقام » (الى قيصر روسيا ص ٤٧٥) كما يقول لشاه ايران « اعلم يا حضرة الشاه ان تاجك وعظمتك سلطانك وقوائم عرشك سيكوتون بالحكم الدستورى اعظم وانفذ وأثبت مما هو الآن .. لا شك يا عظمتك الشاه انك رايت وفترات عن أمة استطاعت ان تعيش بدون ان يكون على رأسها ملك ولكن هل رايت ملكا عاش بدون أمة ورعية » (الى الشاه الايرانى ناصر الدين ص ٤٧٥) ويطالب الأفغانى بالحكم الدستورى لمصر فيقول « وحكم مصر بأهلها انما اعنى به الاشتراك الأهلى بالحكم الدستورى الصحيح » (مصر والمصريين والشرق ص ٤٧٧) ويندد الأفغانى بنواب الحزب الذين يعملون من أجل طبقتهم فيقول « نالكم سيكون على مقتضى ما مر من مهيئات مصر في زمانكم ، هو ذلك الوجه الذى امتص مال الفلاح بكل مسامحة ، ذلك الجبان البعيد عن مناهضة الحكام الذين هم اسقط منه همة ، ذلك الرجل الذى لا يعرف لأيراد الحجة تجاه الحاكم الظالم معنى ولو كانت من الحجج الساطعة ، ذلك الرجل الذى يرى في ارادة القوة الجائرة كل خير وحكمة ويرى في كل دفاع عن وطنه ومناقشة للحساب قلة ادب وسوء تدبير (مصر والحكم النيابى ص ٤٧٤) . وقد يحدث في النظام النيابى تلاعب الأحزاب وانفاق اليمين واليسار ويكون اليسار ملكيا أكثر من الملك » ولسوف ترون اذا تشكل مجلسكم ان حزب الشمال لا اثر له في ذلك المجلس لان أقل مبادئه ان يكون معارضا للحكومة وحزب اليمين ان يكون من اعوانها » (ص ٤٧٣) . وهذا

معنى ما قاله الأفغانى « اما الحكم الجمهورى فلا يصلح للشرق اليوم ولا لأهله » (مصر والمصريين والشرق ص ٤٧٩) وما طالب به في حكم الطاغية العادل . « لقد عرفت مصر بالذات طوال تاريخها حكم الفرد المطلق » كان القوة الفرعونية أخذت على الدهر عهدا أن لا تبرح وادى النيل فكلما قضى فرعون تقمص بآخر وكلما انقضت عائلة فرعونية ادمت ارضها عائلة وجاءت ولو من وراء البحار والتصقت بالنسب الفرعونى ولو بأقل مشابهة من خلق الفطرسه والنأله على الناس . استخف قومه فاطاعوه » (ص ٤٧٧) وتاريخها الدينى حافل بذلك : خرج منها موسى خائفا وزج فيها يوسف في السجن . وهذا يرجع الى انه يؤمن بالبطولة الفردية وبالقلة المؤمنة طبقا للمقاييس الدينية التقليدية التى تؤمن بالسلطة المركزية فى الكون وفى المجتمع حتى لبدو الأفغانى فى بعض الأحيان من اصحاب نظرية الصفوة المختارة النشطة المحركة للمجموع ، فيقول : « فالحقائق من دين ومذهب وقواعد علمية وفنية ما ظهرت وما استقرت وتدونت وانتشرت الا بواسطة أفراد قلائل » (الحق والاكثرية ص ٤٢٥) ، ويظهر هذا التذبذب بين الحكم النيابى وبين الطاغية العادل فى دعوة الأفغانى الى استقلال الامارات أسوة بما فعل محمد على فى مصر ، والحفاظ على القوميات ، أى تمتع الامارات بالاستقلال الذاتى ، لا ان تجبى الاموال ثم توزع على الاستانة العلمية وترتبط فى نفس الوقت بالباب العالى . فهو يدعو الى استقلال الامارات لأن الباب العالى يرسل « أحد رجلين اما الخامل البليد المرتكب وهمه جمع المال وتوسيع الخراب واما الرجل النشيط الماقل وليس له من الأمر شيء الا الاستئذان من الباب العالى لترميم جسر فى بغداد مثلا سقط منه حجرات او أكثر فلا يصدر الاذن الا بعد أشهر وأعوام وبعد أن يكون طغيان النهر قد جرف كامل الجسر ، وبذلك يظهر آل عثمان » فتخلصهم من العقود مع النساء وتربية الخصيان » (المسألة الشرقية ص ٢٣٩) وفى نفس الوقت يحث للخلافة لأنه لما رأى استعداد السلطان عبد الحميد للنهوض بالدولة واقتنصاعه بمزايا الحكم الدستورى بايعه على الخلافة والملك لأن « الخلافة كقالة الله فى خلقه » (ص ٢٤٧) . الا أن الأفغانى يدعو الشعب للمطالبة بحقه ورفض ازدواجية سلوكه عندما يظن الحاكم سرا ويمدحه علانية لأن « أمة تطعن حاكمها سرا وتعبد جها لا تستحق الحياة » (كلمات ص ٢٥٣) . كما يجعل سلوك الحاكم هو الباقي لا أقواله ، فالقائد من قاد بأفعاله لا بأوامره وأقواله » (كلمات ص ٢٧٠) ويعنى على أمراء الشرق الذين يفرحون بالمظاهر من القاب واسماء بعد أن يسلبه الاستعمار سلطته « اذا سلب الأمير الشرقى ملكه وماله وجرى من جميع حقوقه وبقي له لقبه ولواحق لقبه فهو فى سكرة من لذة ما بقى له » (المعتمد البريطانى فى مصر ص ٤٩٤) .

رابعا : الجامعة الشرقية ووحدة النضال العالمي :

دعا الأفغاني لتحرير الأرض ، ولكنه قام أولا بإثبات حرية الفرد في النضال وتحرره من قيود النظم السياسية والمفاهيم الدينية ، ولم تكن دعوته في الحقيقة الى النظم النيابية الا دعوة لحرية الفرد نظرا لما رآه في مصر من استحالة لمحو الحريات الفردية : « زاد الويل بمحق الحرية الشخصية والأخذ بالشبه وان ضعفت واتباع بواطل التهم وان بعدت أو استحالت حتى أخذ الفزع من القلوب مأخذه وبلغ منها مبلغه فلا ترى مارا بطريق الا وهو يلتفت وراءه لينظر هل تعلق بأثوابه شرطي يتوده الى السجن أو يقتضى منه فداء وكل معروف الاسم من المصريين ينتظر في كل خطوة عثرة وفي كل نهضة سقطة وله من كل شخص دهشة ومن كل طارق لبابة غشبية ، أى شقاء ينتظره الحى في حياته اشنع من هذا ! ؟ » (مصر ص ٤٧٠) وإثباتا للحرية في الأفعال يفرق الأفغاني بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين الجبرية . **فالقضاء والقدر لا يقع في الجبرية بل يحرر من الخوف ، أما الجبرية فهي التي أدت بالمسلمين الى التواكل :** « الاعتقاد بالقضاء يؤيده الدليل القاطع بل ترشد اليه الفطرة » أى هو احساس الفرد برسالته في الحياة والعمل على تحقيقها . فقد فتح المسلمون الأراضي مؤمنين بالقضاء والقدر . وكان معظم الفاتحين مثل كوروش والاسكندر وجنكيزخان ونابليون مؤمنون به (القضاء والقدر ص ١٨٢ - ١٨٨) . ينمى الأفغاني اذن **التواكل والتواكلين** الذين يرفضون الأخذ بالاسباب التي هي سنن الله في الخلق (فلسفة الصناعة ص ٢٥٩) - أى أن الأفغاني يؤكد من أجل الحرية السببية في الطبيعة « كل الحوادث لا بد وان يفترن في أن حدوثها مع سبب لها ملازم غير مفارق » (الانسان وحقائق الكون ص ٥٦٢) . **والحرية عند الأفغاني لا توهب بل تكتسب « اذا صح أن من الأشياء ما ليس يوه فأنهم هذه الأشياء الحرية والاستقلال لأن الحرية الحقيقية لا يهبها الملك والمسيطر للأمة عن طيب خاطر والاستقلال كذلك بل هاتان التعمتان انما حصلت وتحصل عليهما الامم اخذا بقوة واقتدارا .. » (مصر والمصريين والشرق ص ٤٧٨) . ولا يفرق الأفغاني بين تحرر الرجل وتحرر المرأة ونقلها من عصر الحريم الى عصر المرأة العصرية « وعندى لا مانع من السفور اذا لم يتخذ مطية للفجور » (مركز المرأة في المجتمع ص ٥٢٤) . ويثبت الأفغاني الحرية حتى يدعو للعمل ونحتى يتم تحرير الأرض لأن « اعتماد المظلوم على وعود الظالم اقل له من المدفع والحسام .. واذا لم تتذرع الأمة بشكواها من ظالمها بغير الكلام فاحكم عليها بأنها أضل من الانعام » (كلمات ص ٢٥٣) بل ان الأفغاني مثل اقبال ونيته من دعاة القوة للشعوب المغلوبة : « القوة صنم مرهوب والضعف شبح مرهوب ، لا يؤمن بربوبية القوة الا شبح الضعف » (كلمات ص ٢١٨) والقوة**

هي دعامة الحق « لا خير في حق لا تدعمه قوة » (كلمات ص ٢٢١) .

ولا يتم تحرير الأرض الا **بالكفاح المسلح** وهذا ما أثبتته التاريخ بعد مائة عام فقد استقلت الجزائر وقامت ثورة الريف في المغرب بالكفاح المسلح فهو الوسيلة لتحرير الشعوب والضمامن لاستمرار ثوراتها وتحقيق مضمونها الاجتماعي وتربية الشعوب على النضال وظهور الكوادر السياسية من خلال المعركة ونشأة الحزب الثوري الضامن لبقاء الثورة وعدم وقوعها في البيروقراطية والطبقية القديمة ، فهذا هو السبيل لمن بقى من جيوب الاستعمار في حفى في الغرب وفي بعض مراكز الاختلال في الحجاز أو في دول الخليج أو في امارات الجنوب أو للقضاء على الأنظمة الموالية للاستعمار كما هو الحال في ايران أو القضاء على الأخلاف العسكرية التي نرمى الى القضاء على حركات التحرر الوطني أو لتحقيق النظم الاشتراكية ضد حكم الفرد المطلق كما هو الحال في تونس مثلا . ويؤكد الأفغاني ان الاسلام قد انتشر بالكفاح المسلح (العروبة والتعرب ص ٢١٩ - ٢٢٠) لذلك يطلب الأفغاني ادخال العلوم العسكرية وإقامة الحصون وسد الثغور أى أنه يضع الجهاد الاسلامى موضع التنفيذ « أمة ثبتت في جهادها لأخذ الحق ساعة خير لها من الحياة في الدل الى قيام الساعة » (كلمات ص ٢٥٣) . وتظهر القيادة الثورية من خلال المعارك « قادة الأفكار تبرزهم الأخطار » (كلمات ص ٢٢١) ولا فرق بين قائد وجندى في النضال « قلما يهزم جيش يتحلى قائده بالصبر والثبات واقتحام الموت قبل الجنود » (كلمات ص ٥٢٢) ويستمر الأفغاني في وصف أخلاقيات النضال التي تتحقق خلال المعركة ولو أنه تماوده في بعض الأحيان الأخلاق الدينية التقليدية القائمة على الإلهام الإلهي (الحسن والتقيج ص ٣٧٦ - ٣٨٢) وعلى حب المحمدة الحقة وحسن الذكر من وجوه الحق (الرافع لحسن الأخلاق ص ٢٨٦) وهي أخلاق الجزء ثوابا كان أم عقابا مع أن الغدائي الفلسطيني أو النائر الفيتنامي لا يطلب محمدا ولا بدفع ذما . والكفاح المسلح يحتاج الى الثبات والى الاستمرار والى البدء ولو بفئة قليلة تكون نواة ثورية كما حدث في كوبا وكما يحدث الآن في فلسطين وفي دول أمريكا اللاتينية . ولا يقال أن النمل لا يقدر على الغيل لأن العصفور ينقر عين الغيل فيسقط في الهاوية (الأمل وطلب المجد ص ٢٨٩ - ٢٩٤) ، والكفاح المسلح غير التظاهر به لأن « قرقعة السيوف بغير فتك والتبختر بلأمة الحرب ابان السلم من الأدلة على الجبن في مواطن القتال » (كلمات ص ٥١٧) وجميع النقاء الثوري أو الطهارة الثورية كل القيم المثالية القديمة من صبر وتقشف وثبات ، وهي القيم التي دعت اليها الأخلاق الدينية . ويفرق الأفغاني بين نوعين من الحرب : الحرب العدوانية للسيطرة على الشعوب والقضاء على استقلالها

كل العصور ولا يوجد شرقى واحد في كل العصور فالشرقى الخامل في عصر الأفغانى كان هو قائد الحروب القديمة ويشهد بذلك تاريخ اليابان والصين المتسم بالقسوة والشراسة ونزوح التتار والمغول من الشرق الى الغرب بل ان الشعوب الاوربية نفسها من اصل اسوى وكما يعرف الشرقى باللف والدوران يعرف الانجليزى ايضا بالدهاء والمكر . والحقيقة ان الأفغانى يحل علاقة الغرب الاستعمارى بالشرق المستعمر باسم حفظ حقوق السلطان ، اخمد فتنة قامت على الامر : انفاذ نصوص الغرامين ، حماية المسيحيين ، حماية الاقليات ، حماية حقوق الاجانب وامتيازاتهم ، جملة حرية الشعب وتعليمه اصول الاستقلال ، اعطاؤه حقه تدريجيا من الحكم الذاتى ، اغناء الشعب الفقير بالاشراف على موارد ثروته .. الخ والشرق المستعمر يثق بكل ذلك والغرب يقول في نفسه « شعب خامل جاهل متعصب ، اراضى خيبة ، معادن كثيرة ، مشاريع كبيرة ، هواء معتدل غنى اولى بالتمتع بكل هذا » (الغرب والشرق ص ٥٥) فالغرب يمشل الاستعمار العالمى والشرق يمثل وحدة النضال العالمى ، وبعد مائة عام تصبح الجامعة الشرقية التى دعا اليها الأفغانى في مواجهة دول الغرب وحدة النضال العالمى في مواجهة الاستعمار العالمى خاصة وقد ظهرت دول العالم الثالث التى لا تنتسب الى الشرق او الى الغرب والى تجسد وحدة هذه النضال العالمى . فالذى يربط المقاوم الفلسطينى بالثائر الفيتنامى بالمناضل فى أمريكا اللاتينية بالوطنى فى أفريقيا هو النضال المشترك ضد العدو المشترك لا الجنس ولا الدين ولا الشرق ، فالمناضلون هم الجنس البشرى الجديد الواحد فى ايديولوجيته والواحد فى نضاله « خليق بالانسان كما انه من نوع واحد الا يكون له غير هذه الكرة الأرضية الصغيرة وطنا بمعنى ان وحدة النوع تقتضى وحدة المكان » (الانسانية والقومية والديموقراطية ص ٤٢٧) . والمناضلون هم الأكثرية من حيث العدد . ولذلك يستعمل الأفغانى حجة الكم كما تستعملها حاليا بعد مائة عام وتقول ان اسرائيل جزيرة بها مليونان فى محيط به مائة مليون ويقول « يا أهل الهند ، وعزة الحق وسر العدل لو كنتم وانتم تعدون بمئات الملايين ذبابا مع حاميتكم البريطانيين ومن استخدمتم من أبناءكم فحملتم سلاحا لقتل استقلالكم واستنفاد ثروتكم وهم بجمعهم لا يتجاوزون عشرات الالوف - لو كنتم أنتم مئات الملايين كما قلت ذبابا لكان طينيتكم يسم آذان بريطانيا العظمى .. ولو كنتم مئات الملايين من الهنود وقد منحكم الله فجعل كلا منكم سلحفا وخضتم البحر واحطمتم بجزيرة بريطانيا العظمى لجبرتموها الى القمر وعدتم الى هندكم احرار » (الى الهنود ص ٥١٧) .

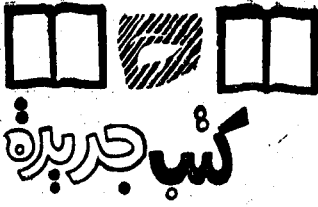
حسن حنفى

وخرب التحرير للتخلص من الاحتلال (الحرب العادلة والحرب الغير عادلة ص ٤٣٧ - ٤٤١) فالأولى مدانة لأنها تستغل العلم والتمدن فى البطش والفتك بالآخرين « فالرقى والعلم والتمدن على ذلك النمو وفى تلك النتيجة ان هو الا جهل محض وهمجية صرفة وغاية التوحش » (الحرب والسلام ص ٤٢١) ولذلك ينادى الأفغانى بالسلام وباستخدام العلم من أجل السلام « اما كون الانسان أحط من الحيوان الناهق لعدم استفادته من حقيقة العلم أو العلم الحقيقى فأعظم أدلته الحروب (ص ٤٢٢) اما حرب التحرير فحق المستعبدين ويستشهد بالشاعر العربى :

السيف أصدق أبناء من الكتب

فى حده الحد بين الجد واللعب وينمى الأفغانى على المستعبدين تظلمهم وشكواهم لأن العالم لا يحترم الشاكين والطالبين العطف « لو ثابر الأمريكانيون دهرًا على بث الشكوى من ولاء الانجليز الى مجلس وزراء الانكليز واستنفدوا المداد وسودوا ما فى الأرض من قرطاس تظلمًا واستغاثة هل كان يفيدهم فى استقلالهم شيئًا او يكشف عنهم بلاء استعمار البريطانيين » (الاستعمار ص ٤٥٠) ويقول على المصريين ايضا « وهل يشك المصريون وهم يزدبون على العشرة ملايين (وبعد مائة عام على الثلاثين مليونًا) وكلهم أحفاد الغزاة الفاتحين من أعز قبائل العرب واخوانهم الاقباط .. أنهم اذا نهضوا لم يظفروا بالاستقلال والحرية » (ص ٤٥٨) -

ولا يتم الكفاح المسلح الا بعد تحقيق الوحدة بين العرب أو بين المسلمين أو بين دول الشرق . ويرضى الأفغانى فى النهاية بوحدة دول الشرق حتى لا تقوم الوحدة على تعصب للجنس أو الدين (التعصب ص ٣٠٢ - ٣١٠) ويسهل على الأفغانى اثبات رابطة الدين التى تفوق رابطة الجنس فهو الأفغانى الذى يعمل لكافة المسلمين ويطالب بوحدة المسلمين وسيادتهم (الوحدة والسيادة ص ٣٥٣ - ٣٥٧) ويرجع تخلفهم الى انفصام الرباط بين حقوقهم وعلمهم واركانها الى السكينة والرضا (اسباب تخلف المسلمين ص ٣٥٩ - ٣٦٣) ولكن الأفغانى يرضى أخيرا بوحدة نضال الشرق فى صراعه مع الغرب (المسألة الشرقية ص ٢٢٨) ويرى أن الشعوب الشرقية مخالفة بطبيعتها للشعوب الغربية . فالانجليزى الغربى بوجه عام ، قليل الزكاء ، عظيم الثبات ، كثير الطمع والجشع ، عنود صبور متكبر ، والعربى أو الشرقى كثير الذكاء ، عديم الثبات ، خنوع مجزوع ، قليل الصبر متواضع ، يثبت الانجليزى على الخطا اذا تسرع وقاله أو باشره ، والشرقى لا يثبت على الصواب . ولا على طلب حقه فيفوز الاول فى خير النتائج بغضيلة الثبات ويخسر الثانى برذيلة التلون وعدم الصبر (الغرب والشرق ص ٤٥٣) ومن الصعب تحويل انطباعات الأفغانى هذه الى حكم علمى . فلا يوجد غربى واحد فى

جال بيرك

عصر الاستعمار والسوق

مركز تحقيق ودراسة
تحليل صحافة

● أعطى بيرك لكل لحظة من لحظات تاريخ مصر وزنها وطابعها ، واهتم بالخلافات التي انتهت اليها ثورة ١٩١٩ اهتمام خاصا ، وفي نهاية رآيه ان عهود الركود بل التقهقر لا تقل دلالة عن عهود التقدم بشرط ان نعرف كيف نستفيد من سلبياتها .

● ان قدرة هذا الشعب على المحافظة على نفسه خلال آلاف السنين ، ألا تقوده الى جعل كل ما حدث ، بل كل حقيقة حتى حقيقته ، سطحا عاكسا ، أى مرآة ! وحينئذ ألا يصبح التاريخ هنا خدمة القديم الذى لا تهـ ذاكرة ؟!

● ان هذا البلد باتفجاراته السريعة العميقة يعكس سلوك الناس ، ان الكلمة والحركة تتجسمان فيه ، والحدث يدوى فيه دويا هائلا في الزمان والمكان . التاريخ هنا فعل وتطلع ، وهو هنا مسرح بقدر ما هو ممارسة .

ولد مؤلف هذا الكتاب في الجزائر سنة ١٩١٠ وعاش سنوات طويلة في شمال أفريقيا والشرق . وهو يشغل كرسي التاريخ الاجتماعي للإسلام المعاصر في (كوليج دي فرانس) ، ويدير المدرسة التطبيقية للدراسات العليا . وله عدد كبير من المؤلفات في علم الاجتماع والدراسات الإسلامية نخص منها بالذكر : « العرب بين الأمس الى الفس » و « المغرب بين حربين » . وقد اشترك في الندوة الدولية بمناسبة عيد القاهرة الألفى يبحث قدمه عن حى الجمالية . كما ألقى في كلية آداب جامعة القاهرة محاضرة عن بنى هلال . وقد درس عليه عدد من الطلبة العرب . وهو الى جانب ذلك وفوق ذلك صديق العرب الصدوق عرف لغتهم وضماع فيها ودرس قضائاهم دراسة العالم وعرف احوالهم معرفة المدقق ، فلا عجب اذن أن ينضم الى صفوفهم ويدافع عنهم كلما ألم بهم الخطب أو حلت بهم نازلة .

بيرك وتاريخ مصر

لقد عرف چاك بيرك مصر لأول مرة في سنة ١٩٤٧ ، سنة الكروب كما يسميها ، ثم عاد اليها سنة ١٩٥٣ ليقم فيها بعض الوقت دارسا وباحثا ومصعدا في ماضيها ليعرف حاضرها . لقد ظل يتردد على مصر زهاء خمس عشرة سنة ، كما قضى سبعا أو ثمانى سنوات في جمع المعلومات ليسانى كتابه أو محاولته - كما يقول - على هذا النحو . لقد أعطى (بيرك) لكل لحظة من لحظات تاريخ مصر وزنها وطابعها ، واهتم بالخلافات التى انتهت اليها ثورة ١٩١٩ اهتماما خاصا . وفي رايه أن عهود الركود بل التفقه لا تقل دلالة عن عهود التقدم بشرط أن نعرف كيف نستفيد من سلبياتها .

ويؤكد المؤلف في مقدمته على أن تصفية الاستعمار لا يمكن فهمها ان لم تقم على تحليل الوضع الاستعماري تحليلا علميا مدروسا . ولكن في كثير من الأحيان لا ينتهى البحث الذى يبدأ بمشكلات الا بطرح مشكلات أخرى جديدة . وينتقل بيرك الى تساؤل طالما طرحه على نفسه عدد من كبار المؤرخين الا وهو : هل من الممكن أن يكتب الباحث تاريخ بلد غير بلده ؟ ويجب أن يكتب المؤلف على هذا التساؤل : ان كان الباحث الاجنبى محروما من عدة مزايا ، بالنسبة الى زميله من الداخل ، فإنه يتمتع - بالعكس - بمزايا البعد . ويقول صاحب الكتاب : « انى لا أقبل لا الاحتكار العلمى ولا الأرض الخاصة » .

ج . بيرك

وفي التمهيد يصف المؤلف العالم الاسلامي الذي يطل على البحر الأبيض المتوسط في حوالي سنة ١٨٨٠ . فمصر في رايه ليست فقط من صنع هذا الطمى الذي يتراكم سنة بعد سنة على ارضها بفعل الفيضان . وليست مرتبطة بأفريقيا بهذا النهر العظيم الذي يخترقها من الجنوب الى الشمال فحسب . فليس ثمة ما هو أكثر حسما وأكثر اثارة للتساؤل من هذه المصرية . فمصر أفريقية ولكنها بيضاء ، تشعر بأنها عربية وتدعيها ، ولكنها في ذلك على غرار فرنسا تعان لاتينيته ، دون أن تحمل في ثناياها كثيرا من هذا الأصل ، وهي «أوروبية» كما أكد أحد الخديويين . بيد أن هذه الأكذوبة محتملة ما دامت مصر طوعا للافاق ، وما دامت تمزج كل هذه التبعيات في ذاتها .

وهي منذ ثلاثة أرباع قرن خاضعة للمثل الذي يقدمه لها الغرب ولافتئاته . وان العهد الذهبي للاقتصاد الليبرالي هو بالنسبة لها عهد الارتقاء الاقتصادي ، ولكنه أيضا عهد الاستدانة والتبعية . ان القطن ثم قصب السكر وأخيرا شق برزخ السويس جعلت منها لمدة طويلة مساعدا للحضارة الصناعية وتابعا لها . فالتقصير له محاكمه الخاصة - المحاكم المختلطة - ووزراؤه الانجليز والفرنسيون ودينه الذي أصبح دولة داخل دولة . وها هي ذى الدول الكبرى تخلع خديويها ..

ان هذا التقصير الذي يحتاج البلاد يتسكلم بلغة أوروبية . فقد جاءت من أوروبا الآلات والتقدم المادى الذي تحمله والذي يحملها . وان الأقوام الجدد الذين جرفهم هذا التعصير يشكلون عينات من جميع الأشكال والأجناس . فهناك الفرنسيون والانجليز والايطاليون واليونانيون . وقد عاد الآخرون الى الاسكندرية وتسللوا في داخل البلاد حتى أقاصى الريف . غير أن الفلاح كان يسير في اتجاه مضاد لهذا التفريق الذي حملته الآلات الى هنا . لقد أخذت الحلقة تنتظم بين الفلاح الذي ينتج والسيد الذي يقطع الأرباح وصاحب المصنع الذي يحول . ان هذه الحلقة اقتصادية عصرية ، ولكن يشينها هذا الاستقلال الذي يعود الى العصور الوسطى . ويتحمل الفلاح هذا الاستغلال دون أن يجد في ذلك أية مباغثة له ، لأنه - أى الاستغلال - ليس الا تطبيقا مضرا للاستمرار الذي يتعرف على نفسه فيه والذي يظل ضحيته . فقد اجتمعت عليه وسائل الاستغلال القديمة والحديثة . وهو يتحمل القهر من حيث أنه غير قادر على تغيير الكائن الذي يتحمله . ومهما

ولكن ما يقلق حقا بال جاك برك هو التبكير في المحاولة . فالفترة موضوع الدراسة لم تنته الا من حوالي خمس عشرة سنة . وهى في رايه فاصل غير كاف لاكتشاف كل المصادر وتقديم دراسات واضحة .. « ولكن علم الاجتماع الذي يدرس الحاضر ودعائمه المباشرة ليواجه هذا الاعتراض بفرح ، وان عملى ، في حدود اشتراكه في طبيعة هذا العلم ، ينبغي أيضا أن يستفيد بحصائنه » .

وقد استفاد الباحث من مجموعات الوثائق المحفوظة والسامح بالاطلاع عليها سواء البريطانية أم الفرنسية واكتفى بطريقة الاستبارات فيما يختص بمحفوظات عابدين والأوراق المصرفية . كما بحث في جزء كبير من المؤلفات المصرية التي نشرت في الفترة موضوع الدراسة . وأتاحت له مجموعات الصحف المحفوظة الحصول على معلومات وفيرة ، غير انه اكتفى بالعينات . وكذلك فعل بمضايظ البرلمان المصري . ولجأ أيضا الى المقابلات الشخصية والشهادات الشفوية لاعادة بناء بعض الأحداث واخفاء الجو المناسب على البحث .

ولكن الصعوبة الحقيقية التي شعر بها المؤلف هي ان تاريخ مصر في حقبة التدخل الأجنبي مرتبط مع الأسف ، في عدة ظروف ، بتصرفات سرية لا يمكن القاء الضوء عليها الا اذا اكتشفت وثائق جديدة ، ولا سيما أوراق شخصية . « فالتاريخ الاجتماعى ، أى التاريخ الذى يهتم بالحديث بوصفه مرشد الى تيارات عميقة ، معاناته من هذا النقص أقل من معاناة بحث يتناول العلوم السياسية أو مجرد قصة . ذلك أن للاقتصادى والاجتماعى أيضا خفاياهما السرية واشتبهاتهما الفردية . وان الحركة الوطنية فوق ذلك ، التى لا يمكن - دون تجديد مضحك - أن نفصلها عن الحركة العامة للمجتمع تتضمن عدة مظاهر أو لحظات لا تزال مجهولة أو افتراضية ، خاصة فيما يتعلق بالدور الذى قامت به هذه الشخصية أو تلك » .

وعلى أى حال فكان على المؤلف ان يكتفى بما حصل عليه من وثائق ليتفرغ لبحاث أخرى تنتظره . وهو لذلك يصل في بحثه الى النقطة التى تسمح له بأن يلقي نظرة شاملة . ويتركه بعد ذلك الى باحثين آخرين يستكملون النقاط الجديدة التى تمكنوا من العثور عليها أو يصححون ما هو في حاجة الى تصحيح . فجاك برك لا يزعم أن ما جاء به في كتابه هو الصواب بعينه وما خلاه خطأ . بل أنه يدعو زملاءه الباحثين المصريين الى قراءة كتابه ونقده ان رأوا انه في حاجة الى نقد .

مكتبتنا العربية

وان كانت الحرب والوراثة هي التي كانت أساس سلطة المتزعم قبل ذلك بثلاثة أجيال ، فان ما يكون الثروة اليوم هو استغلال الملكية الكبيرة وتسويق حاصلاتها .

مصر المستعمرة

وفى الجزء الثانى من الكتاب يبحث المؤلف فى مصر المستعمرة (بفتح الميم) . ويقول ان تأثير الأجنبى كان قائما فى مصر بلا شك قبل سنة ١٨٨٢ . وان هذا البلد بانفجاراته السريعة العميقة يعكس سلوك الناس . ان الكلمة والحركة تتجسمان فيه ، والحديث يدور فيه دويا هائلا فى الزمان وفى المكان . والتاريخ هنا فعل وتطلع . وهو هنا مسرح بقدر ما هو ممارسة . ان ربح التعصير تعصف بالقاهرة منذ نصف قرن ، وقد جرفت - على موجات متلاحقة - احتكار الدولة والرأسمالية التجارية والصناعية والنهضة ومغامرات الأوروبيين والشرقيين .

وفى خلال الأحداث التى سبقت الاحتلال الانجليزى يسترد الأزهر سلطته الأدبية التى كانت قد تضعفت مع الزمن ، فقد أصدر فى ٢٩ يولية ١٨٨٢ ، بموافقة شبه اجماعية ، فتوة ببطلان تصرفات الخديو . لقد كبر هذا الجامع بعد ثلاثة أجيال من مجيء بونابرت الى مصر ، وغدا بحسد شرعية . وخلال معركة التل الكبير ضج الأزهر وسيدنا الحسين والسيدة زينب بالترائيل والأدعية . وبعيدا فى الدلتا والصعيد استجاب الفلاح للنداء وهب لنصرة الاسلام . ولكن أى اسلام ؟ أهو اسلام العصريين أم اسلام المحافظين ؟ أهو اسلام الخليفة أم الاسلام الذى انحدر تحت راية التصوف الى تصوف شعبى ؟ لاشك أنه كان كل ذلك فى وقت معا . ان هذا الاسلام فى الواقع لم يكن سوى اسم لكل ما فقد ، وهو جدير بأن يضفى المرء بحياته فى سبيل استرداداه .

ويلاحظ الباحث أن السنوات العشر التى سبقت ثورة عرابى لم تكن ثورية فقط بالسلوك السياسى ، بل أيضا بتقدم الكلمة . فقد حلت البلاغة الخطابية العربية محل لغة رجل البلاط التى تقوم على التلميح ، ومحل العظة الرتيبة لخطبة الجمعة . ان بحث اللغة لهو أقوى حليف لهؤلاء الناس الذين يكافحون قوى لا انسانية . فلمشروع عرابى شاعره الكبير وخطيبه البرلمانى البليغ ألا وهو محمود سامى باشا البارودى ذو الوجه المهيّب والنفس المؤثرة - وفى رأى جاك بيرك - الطامح الى العرش ! . ان كل الاجتماعات التى كانت تعقد - قبيل

يكن القهر مستبدا فانه يحوله الى وزنه الصحيح الممكن . وما القرن بالنسبة للقرية ؟ ان التعاسة نفسها بالقياس الى مصر امر لا يذكر . فمصر الخاسرة دائما لم تخسر قط !

ويتساءل جاك بيرك : ان قدرة هذا الشعب على المحافظة على نفسه خلال آلاف السنين ، ألا تقوده الى جعل كل حدث ، بل كل حقيقة ، حتى حقيقته ، سطحا عاكسا ، أى مرآة ؟ وجينئذ ألا يصبح التاريخ هنا خبذة القديم الذى لا تعيه الذاكرة ؟

البلد المقطوع

وفى الجزء الأول من كتابه الذى يسميه ((البلد المقطوع)) يقص علينا جاك بيرك قصة تنقلها عن الخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك ، يقول فيها ان أحد الخلفاء الفاطميين كان من عادته زيارة ولاياته ، فمر ذات يوم بالقرب من قرية الدقهلية ، ولكنها كانت أفقر من أن تجتذبه . غير ان امرأة قبطية عجوز ألحت لكى تسضيفه . كان الطعام طيبا على غير ما كان يتوقع . وفى الغد ظهرت المضيفة تحمل موكبا من الصحاف تلمع فيها قطع من النقد الذهبى مسكوكة كلها بنفس التاريخ . واعترف الخليفة بأن وزير خزانته نفسه لا يستطيع أن يقدم مثل هذه الكمية من النقد المتجانس . وسأل المرأة العجوز كيف فعلت لتجمل كل هذه الثروة . فما كان منها الا أن انحنت وأخذت حفنة من الطين وقدمتها له قائلة : ((لقد جاء هذا من ذاك)) . ويقول جاك بيرك ان المرأة كانت على حق ، فمصر هى ((ذهب تربتها)) . ولاستخلاص هذا الذهب لجأ سادة مصر منذ آلاف السنين الى الفلاح . وما لبث ان أدخلت زراعات جديدة كالقطن وقصب السكر غيرت الى حد كبير وجه الريف ابتداء من الثلث الثانى من القرن التاسع عشر . فما كان نسقا موسميا أصبح عملا ريفيا .

ويلغى الوالى نظام الالتزام فى سنة ١٨١٣ ويفرض تقسيماته . لقد أصبح هو الدولة . وقد تخلص بمقتضى نظامه الجديد من الاقطاعيين ليستغل فلاحيه مباشرة . ثم جاء سعيد بن محمد على والذى احتكارات ابيه . ان هذا الطاغية الظنون الرجعى خضع فى ذلك لتأثيرات الليبرالية الاقتصادية الأوروبية وضغوطها . وهكذا جاءت اللائحة السعيدية فى سنة ١٨٥٨ لتقرر بداية الملكية العقارية . غير ان الضرائب على هذه الاراضى تضاعفت نتجة لاستئذانة الحكومة ، وهكذا اختلط تاريخ الأرض فى مصر ، منذ ذلك الحين بتاريخ الديون .

ومهما يكن تفرد مصر ، ومهما تكن درجة نزوحها فان توجيهها الجغرافى كان سائرا نحو اعالى النيل بدلا من المشرق العربى ، غير انها مع ذلك لم تستطع ان تهمل هذه الحركات التى كانت تعيد تشكيل العالم حولها . لم يكن من الممكن ألا يكون لكل هذه الأحداث تأثير على أبناء النيل . ان القوة الصاعدة هى الاندفاع العام لشعوب العالم نحو التحرر . ولم لا يكون ما هو صالح بالنسبة للتشيك والسلافين لا يكون كذلك بالنسبة للعرب ؟ ان اسم مصر يدوى فى كل مكان : فى مقال تنشره صحيفة الماثان الفرنسية وفى أروقة المال وفى مداولات عصبة حقوق الانسان وفى الجمعيات الماسونية والحركات العمالية والأحزاب الاشتراكية الديمقراطية . يلتقى بها المرء فى كل حدث دولى : فى مؤتمر برلين ومؤتمر لوزان ومؤتمر السلام الذى لم تستطع ان تبعد عنه بمقوضين ، ومع ذلك أرسلت اليه وفدا سعى لأن يقبل فى هذا المؤتمر .

والراى العام الأوروبى مهتم كل الاهتمام بما يحدث فى مصر . اذ أن هذا الراى العام يسمع لفته الخاصة ، ليس فقط لغة المؤسسات الكبرى والمبادئ الكبرى بل كذلك لفظة البورجوازية . والشعب المصرى يتصرف - فى سميل الحصول على استقلاله - بطريقة أفضل بكثير من الطريقة التى لجأ اليها الشعب الأيرلندى .

وطبقا لموقع مصر الجغرافى وتقليد يعود الى مئات السنين ، فانها تفتح صدرها للجان سورية فلسطينية تطالب بالاستقلال . ففى مصر كما فى الشرق كله تسود منذ بضع سنين روح لم تعد تستطيع ان تتحمل الحول الوسط . ويأعب الدين فى هذا كله دورا رئيسيا ، فهو الذى يوحد بين الشعوب العربية المتعطشة الى الحرية ، وهو الذى يبعث فيها روح الحياة التى خبت أو كادت . ويرى برك أن الاسلام كان يعنى فى تلك الحقبة أشياء كثيرة ، فهناك الاسلام التقليدى المؤسس على الايمان والشرع والذى كان الأزهر مركزه وهناك مدرسة « المنار » التى كانت تريد أن تضع فى خدمة الأخلاق السلفية عقلانية آلية . وهناك أيضا تقوى الشعب وورعه اللذان قام بتوجيههما عدد كبير من الموجهين . ولكن يوجد أيضا هذا الاسلام الأقوى ، الاسلام الذى سميته المؤلف « القارى » لأنه يحرك مقاسومة أفريقيا وآسيا من موريتانيا حتى سنن كيانج . فالأمر لا يتعلق فقط بالأقاليم أو المناطق الجغرافية ، ولكن بالمناطق النفسية والاجتماعية .

ثورة ١٨٨٢ - فى البيوت الفسيحة الأرجاء ذات المداخل المسقوفة والحدائق بهندستها المعمارية التى تجمع بين أهبة المساليك والزخرف الايطالى لتعبر عن أمل أكثر مما تعبر عن غضب ولم تكن آداب اللياقة بمعزل عنها . فالهياج لم يكن قد تعدى بعد على الحدود التقليدية .

وللقصور وللمدن دلالاتها فى نظر برك ، فهو يقول : « وان كان التاريخ هو زمن المكان ، فان المدينة لتتركز هذا الزمان وهذا المكان فى مواضع تتكامل فيها حركة الانسان مع البناء الذى كان مسرحا لهذه الحركة ، وحيث يتحول منظر مكون من احجار الى سلوك . ان المدينة هى خليط من الداخل والخارج ، وحيث تمتد الحياة تارة وتنكمش تارة اخرى . وفى القصور قاعات ذات اسقف مزخرفة ومرايا على الجدران ومذهبات . وهى فسيحة بالقدر الذى كان يريده بذخ هذا العصر وفخفته . وكانت فى هذه القصور أيضا حجرات سرية بالقدر الذى تتطلبه المؤامرات أو اللذات الجسدية . بيد ان التاريخ لا يصنع فقط فى القصور . انه ينزل أيضا الى الشارع . فقد ادت أكبر الفضائح الى اشتهاار ميدان عابدين . واذا تكلم عرابى فانه يتكلم بلهجة إقامت ابعادا جديدة للأشياء ان قورنت بالتركية أو العربية التى يتكلمها رجال الدبلوماسية أو الفرنسية لغة الصالونات .

ويصف صاحب الكتاب ، فى سخرية لاذعة ، عودة الخديو توفيق الى القاهرة بعد اخماد الثورة العربية . فركب الخديو « المظفر » يسير بين صفين من الجنود الانجليز وابن الملكة فكتوريا يجلس فى العربة الى يسار توفيق . ويطمئن الدائنون الأوروبيون على ديونهم وأسهمهم . ويقول نوبار باشا فى مذكراته التى لم تنشر « لقد عاد كل شيء الى نصابه » . ولكن منذ ١٤ ديسمبر يحدث تغيير لشعب القاهرة ، وخاصة طبقاته الفقيرة أو المعدمة التى بدأت تتحدى الجنود الانجليز . ولنترك الثورة العربية جانبا والانجليز فى القاهرة وفى غيرها من المدن المصرية ، ولنترك جاك برك يحلل كل صغيرة وكبيرة ويعطيها التفسير الاجتماعى اللائق بها ، ولنتقدم فى شيء من السرعة خلال صفحات هذا الكتاب الدسم لنصل الى الجزء الثالث منه ، حيث يدرس برك ثورة ١٩١٩ أو « أهل سنة ١٩١٩ » .

ثورة ١٩١٩

يحلل المؤلف سياسة الانجليز العربية بعد الحرب العالمية الأولى ويرى أنها تسير على طريقة القبطان الذى يقود سفينته فى اتجاه الريح ، الا أن هذا الاتجاه كان هو نفسه محصلة .

مكتبتنا العربية

وفى رأى برك كذلك أن جماهير ثورة ١٩١٩ تختلف كثيرا عن جماهير ثورة عرابى . فالأولى منظمة كل التنظيم ، فى حين أن الثانية لم تكن كذلك . كما أن الانجليز على الرغم من المظاهر ، لم يعودوا الانجليز الذين عرفناهم أو الذين عرفهم المصريون سنة ١٨٨٢ .

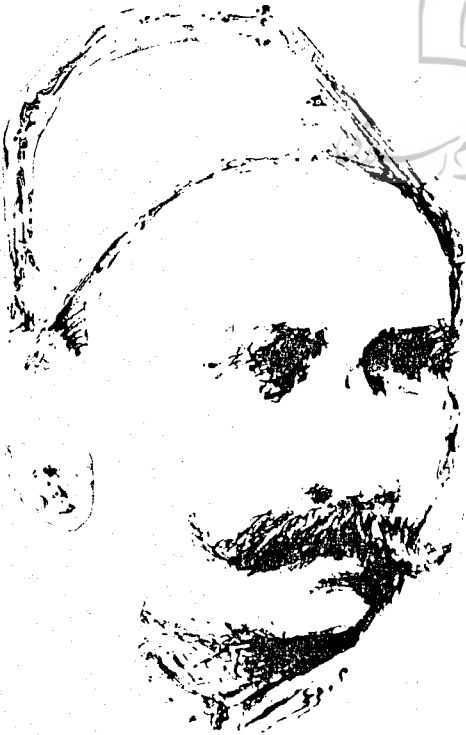
والسلطان فؤاد الذى تبسوا العرش فى ٩ اكتوبر ١٩١٧ غريب عن الشعب ، فهو لا يتكلم العربية بطلاقة ، الأمر الذى لا يستطيع الناس أن يقبلوه . ان الذين يحبونه قليلون . وقد اشتهر بدسائسه مما أثار الخشية منه . لسوف يصبح ملكا دستوريا لعدم توافر ما هو أفضل . ولكنه يطبق فى شىء كثير من الحنكة الحكم الدستورى تارة والحكم الاستبدادى أو الادارى تارة أخرى .

وينتقل المؤلف الى الخصم ، الى سعد زغلول ابن قرية ابيانة الذى ورت عن ابيه سرعة الغضب وعن أمه التعقل . واذا ما وقف امام الجماهير انتابته نشوة عرف كيف يوصاها الى غيره ويهدبها ويسيطر عليها بدلا من أن يسلم نفسه لها . لقد تأثر بالافغانى ، كما تأثر به غيره من الأتراك . واسلوبه العربى سوف يحتفظ بهذه الرجفة التى تستولى ايضا على العقول . وقد استطاع ، وهو لا يزال شابا أن يمزج بين القديم والحديث . وكان من حظّه أن تمكن ، دون غيره من الزعماء الذين سبقوه ، ما أن يفعل فى الوقت المناسب ما يمكن ويجب فعله ..

ويقول برك ان الانجليز فوجئوا عندما اشتعلت نيران الثورة فى سنة ١٩١٩ ، اذ لم يكونوا يتصورون أن فى مكنة هذا الفلاح الوديع أن يثور . والذى يلفت نظر الباحث هو اتجاه القرى المصرية الى تنظيم نفسها بنفسها تلقائيا ، وكذلك الكفاية الفائقة التى اظهرها المجاهدون فى الريف . وقد حدث أن تألفت هيئات وعاشت بضعة ايام أو بضعة اسابيع متولية اختصاصات الدولة ووظائفها .. لقد كان كشف هذا الفلاح الوديع من ميله الى الكفاح مفاجأة للجميع ، فقد شعر الحكام بخيبة امل شديدة من ناحية الموظفين الذين دأب الاحتلال منذ أن استتب له الأمر على تعويدهم اطاعة رؤسائهم الانجليز . ولكن ها هم أولاء يشقون عصا الطاعة ويضربون مطالبين بأن يعترف بالوفد كممثلا رسميا للشعب وأن يجلو المحتل وتلقى الأحكام العرفية .

واذا اجتمعت الجماهير فى الأزهر فلان هذا المكان يشكل فى نظر غالبية الشعب محور

١ . عرابى

وهكذا تسير السفينة المصرية في خضم بحر لا يهدأ حتى يتسلم الدفة اسماعيل صدقي باشا ويحاول أن يكسب الأفواه بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة ويفلق الصحف المعارضة ويلقى القبض على كل من تحوم حوله شبهة ويبلغ السيل الزبي . ومهما يكن الشعب المصرى حليما ، فإن لهذا الحلم حدودا . ويضطر الحكم الدكتاتورى الى الاعتراف بفشله . فأعصاب الشعب متوترة وكرهية الأجنى فى زيادة . . ويسقط صدقى باشا وتسقط معه الثورة المضادة غير مأسوف عليها .

ويقول برك إن مصيبة الوفد التى لا ذنب له فيها - بل يعود الذنب الى الواقع المصرى نفسه - انه لا يصل الى السلطة الا بعد أن يكون قد أنهك ديناميته . ففى سنة ١٩٣٦ يحصل على النصر الذى حصل عليه فى سنة ١٩١٩ . ولكن رجال الحكم حاملى آمال الديمقراطية البرلمانية أصبحوا بيروقراطيين وحل بهم التعب بعض الشيء . ان فى استطاعتهم مع ذلك أن يعثوا جانبا كبيرا من الشبهة ، ولكنهم وجدوها قد تفرقت الى شيع وجماعات .

فلاح شرف

والملك فاروق كيف يراه المؤلف ؟ تحت عنوان « اجتماعيات » فى أواخر الثلاثينيات ، اى بعد تولى هذا الملك العرش بسنة او بسنتين ، ولم يكن بعد قد انغمس فى اللذات الى أذنيه . وان هذه القصة التى ينقلها عن روز اليوسف لجد معبرة ، ففى يوم من أيام ١٩٣٨ يقيم حفلة تنكرية يدعو اليها عليه القوم من مصريين وأجانب . ويلعب كل مدعو الدور الذى أسند اليه . فقد أعدت القهوة بيديها الأرستقراطيتين سلطان هانم وقدمتها حرم حسن صبرى باشا وتنازل فاروق وتذوق القهوة التى صبت له فى قدح قدر ثمنه بخمسمائة جنيه . وفى المساء لاحظ المكلفون بعمل الجرد اختفاء القدر . وحدث اضطراب شديد . ولكن كل شيء انتهى على ما يرام . فقد عثر على القدر . ويبدو أن الخوف من الفضيحة قد ساعد كثيرا على ذلك . ولكن هذا المجتمع الراقى الذى يعرف كيف يعتمد على نفسه ، وربما على رئيسه ارتعد فرقا . .

وفى بداية الأربعينيات يرى جاك برك أن فاروق يريد أن يلقب بالفلاح ، « فلاح شرف » كما يقول . فعندما عاد على ماهر فى سنة ١٩٤٠ الى الحكم وأزاح الستار عن تمثال مصطفى كامل ، فإن الخطاب الذى ألقاه هذا « الثعلب السياسى » سوف يشير عاصفة من التصفيق لأنه حوى عبارات

الشخصية التاريخية لملاذه . وهو الى جانب ذلك فى منأى الى حد ما عن هجمات الشرطة . . ويتأخى المسلم والقطي ويختلط الغنى بالفقر وترتفع الأصوات كلها بهتاف واحد . لم تر مصر خلال تاريخها الطويل ما رأته فى هذه الأيام .

« وفى هذه اللحظات ، حيث تتجسد الأراء العظيمة جمهرة الناس وحين تكتشف الجماهير لنفسها تنظيما وحينما يصبح المزج الملتب للعمل الاجتماعى مؤثرا فى القلوب وواقعا ، فالشعب - ذلك لأنه يكف فجأة عن أن يكون جماهيرا ليصبح شعبا رسولا لنفسه - يثبت رشدا لا حد له . . » هذا الشعب الذى كان يخفونه بالأمس أصبح اليوم مشار دهشة الجميع بحسن تبصره .

ويرى جاك برك أن ثورة ١٩١٩ لم تفشل . لقد فتحت الأعين على المستقبل وأناحت أشياء كثيرة . فقد صنعت الوحدة الوطنية ، وأوجدت حياة نيابية أو شبه نيابية وأثارت النقد العقلانى ولفتت النظر الى الوضع الاقتصادى . فهذه المكاسب لا يمكن اعتبارها قليلة .

وإذا انتقلنا الى الجزء الرابع من هذا الكتاب الذى يتحدث فيه المؤلف عن الفترة ما بعد سنة ١٩٢٥ وعن « الاندفاعات والتقليد أو التزييف » نرى أن ظروف تلك الحقبة لم تكن مواتية عالميا لقضايا التحرير . والواقع أن آمالا عربية كثيرة قد صدمت . وليس أسهل من أن نلاحظ أن النظام الذى أعطته مصر لنفسها يمتلىء بالمناقضات . ويرجع برك أول سقطة للوفد الى الوضع الذى ورثه والذى سوف تعانى البلاد منه الكثير حتى تضع حدا له . فالملك والتمثيل الشعبى والوكالة البريطانية ، هم ، قانونا وواقعا ، اما أقوىاء أكثر مما يجب أو ضعفاء أكثر مما يجب بحيث يخرج من خصامهم شيء قوى . ومصر تريد نفسها ديمقراطية ولكن قاداتها يحكمونها بالطريقة التى يرونها . وتصريح ٢٨ فبراير لا يغير الوضع الاستعمارى الذى عاشته منذ ١٨٨٢ . ويرى برك أن السبب الحقيقى لكل ذلك ينبغى البحث عنه بعيدا . . فى الوضع العالمى كله غداة مؤتمر فرساي . أن الثورة المصرية فى القرن العشرين سارت على نهج الثورة الإيطالية بزعماء كافور فى القرن التاسع عشر . وما يصلح لعهد لا يمكن أن يصلح لعهد آخر . فالمطالب المصرية لم تكن كلها وطنية . كانت هناك مطالب اجتماعية ملحة ، غير أن سعد زغلول لم يترك لها الحرية لتزدهر وتقوى وظلت الثورة المصرية حبيسة المفاهيم القومية الضيقة التى مضى عهدها كما يقول برك .

مثل « ذلك الفلاح الذى نحن وأنتم » ويردف المؤلف أن بين « أنتم » كان هناك صاحب الجلالة « هذا الرجل الذى هو مصر التى أفنت جميع من جاءوا إليها فى ثنائياها » . على حد خطاب على ماهر .

وعندما بدأت الحركة العمالية تفرض نفسها على النظام الحاكم ، أخذت الصحف تطالب بانصاف العمال ، وقد ذهب منافقو هذا العهد الى وصف الوزراء بأنهم حماة العمال وأصدقائهم ، حتى فاروق نفسه قد خلعوا عليه لقب « الملك العامل » الى جانب « الملك الصالح » وغيره من الألقاب الأخرى التى خلعت عليه فى مناسبات سابقة . ويستعرض جاك بيرك فى صفحات كثيرة من كتابه الصدام بين الوفد وفاروق ويحلل اسبابه تحليلًا منطقيًا سليماً يشعر القارئ بأنه دخل الى أعماق المشكلة محلاً عناصرها المختلفة .

سلطة الأشباح

وفى الجزء الخامس والآخر من الكتاب ، وقد اختار له المؤلف هذا العنوان المعبر : « أشباح فى السلطة وسلطة الأشباح » يعود بنا الى الأسباب الحقيقية التى أدت الى حادث ٤ فبراير ١٩٤٢ . وهى فى رايه أسباب تعود الى سقوط وزارة النحاس الخامسة والى الأحداث الكثيرة التى وقعت بعد ذلك والى دسائس القصر وتدخل السفير الانجليزى بطريقة أو بأخرى والى اقتراب جيوش المحور من الحدود المصرية بل اختراقهم لهذه الحدود ووصولهم الى العلمين . ان موقف الانجليز الحرج فى هذه الفترة أدى الى تدخلهم السافر فى الحكم . فموقف الشعب المصرى معاد لهم . والشيخ المراغى نفسه كنما جاء حديث دخول مصر الحرب الى جانب بريطانيا كان يجيب : ليس لمصر ناقة ولا جمل فى هذه القضية . انها حرب بين شعوب اجنبية يحتل أحدها البلاد . اما الشبيبة فقد كرهت جنود الحلفاء كراهة لا مزيد عليها . ووصل الامر الى حد هتاف بعض المتظاهرين بحياة رومل ! وكان على وزارة حسين سرى القائمة بالحكم أن تستقيل . و « نصح » السفير البريطانى رئيس الديوان الملكى أن تكون الوزارة القادمة ودية . ان الأحكام العرفية معلنه والرقابة على الصحف قائمة . وتستقيل الوزارة فى ٢ فبراير ١٩٤٢ ، وفى اليوم التالى يصل مصطفى النحاس باشا صاحبا الى محطة القاهرة بقطار الليل ، وكان فى الأقصر . ويتساءل جاك بيرك : هل كان النحاس على علم بما جرى ؟ فالناس يلاحظون - يقصد المستقلين - الحديث الطويل الذى دار بينه وبين أمين عثمان ، هذا المالى الذى لعب دورا

س . زغلول

وهكذا ينهى چاك بيرك بحثه الطويل ، فحريق القاهرة نهاية لمرحلة من مراحل تاريخ الشعب المصرى وبداية لمرحلة جديدة يعاد فيها بناء مصر بأسلوب جديد تختفى فيه العيوب القديمة التى نخرت عظام مجتمع ما قبل الحريق فقوضت أركانها .. ولكنه لا تنمحي منه تلك الاصاله الباقية ما بقى هذا الشعب .

أسلوب هذا الكاتب

ويأخذ بعض النقاد على چاك بيرك أسلوبه الصعب المعقد لا في هذا الكتاب فحسب ، بل في غيره من الكتب . وعندى أن هذا العالم الغد يكتب أولا لنفسه ، فهو يدون انطباعاته من خلال منهج اختياره لجميع أبحاثه ، وهو يكتب ثانيا لحواريه من أتباع مدرسته الذين اعتادوا هذا الأسلوب من أساتذهم . بقى المثقفون من غير أتباع بيرك من الفرنسيين وغيرهم ، وخاصة العرب . ولا شك أن هؤلاء قد عانوا ويعانون الشيء الكثير في فهم دقائق هذا الأسلوب ، خاصة أن طلب اليهم نقل كتاب من كتب هذا الأستاذ الكبير أو بحث من بحوثه الى لغتهم . ان صعابا كثيرة سوف تعترض هذا النقل أو هذه الترجمة . والسبب الأول في ذلك أن لغة علم الاجتماع لغة خاصة الى حد بعيد ومصطلحاتها كثيرة ومتنوعة ، وهى بلا شك في حاجة الى أن تكون موضع اهتمام مجامع اللغة العربية وعلماء الاجتماع العرب ، نظرا لتقدم هذا العلم في الآونة الأخيرة والدور الذى يلعبه . أما السبب الثانى فهو طريقة تركيب الجملة ذاتها ، وهذه صعوبة - والحق يقال - لا تقتصر على چاك بيرك فيما يكتبه ، بل تمتداه الى أغلب علماء الاجتماع ، بل الى عدد كبير من كتاب فرنسا وفلاسفتها من الذين برزوا خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها ، أمثال جان پول سارتر وأندريه مالرو وفرانسيس جاكسون .. هذا الى جانب علماء الاجتماع أنفسهم أمثال موبى وليفى ستروس ودومينيك ؛ ومع ذلك فإن المثقف غير التخصص يستطيع أن يخرج من كتاب چاك بيرك « مصر ، الاستعمار والثورة » بفوائد لا حدود لها اولها هذا المنهج الجديد الذى سار عليه هذا العالم والذى أرجو أن يتأثر المؤرخون العرب به ، وثانيهما ، هذه الحقائق الجديدة التى يستخرجها من الكتاب وأهمها أن شعب مصر كان ولا يزال أقوى من الأحداث والخطوب التى مرت عليه ، لأنه شعب اصيل بكل ما تحوى هذه الكلمة من معنى ولأنه شعب مستمر .

خايل صابات

ايجابيا اثناء مفاوضات ١٩٣٦ .. وتتوالى الأحداث بسرعة ويخضع فاروق للانذار البريطانى ويكلف النحاس بتأليف الوزارة .

وتعيش مصر السنوات الأخيرة من الحرب تحت حكم مضطرب . وتنتهى الحرب وتبرز مشكلة الجلاء ويضطر النحاس تحت ضغط الشعب أن يعان الفاء المعاهدة . ومنذ ذلك الحين ، يقول چاك بيرك ، تتتابع على المسرح أحداث هامة ، ثم يتساءل ((اكانت صدفة أن تشار في مجلس النواب مسألة تأميم قناة السويس ؟)) .

من حرق القاهرة ؟

ويختتم المؤلف كتابه بحريق القاهرة . ويتكلم عن أسبابه المباشرة وغير المباشرة . ويقول: وبين الساعة الثانية والثالثة « ارتدت الفتنة حينئذ - وهى كذلك بلا شك - لونا لم يعد وطنيا فقط ولكن اجتماعيا . انها تستهدف الأجنبى والبورجوازية بتضامنها مع النظام الحاكم والأجنبى ، وربما كذلك لما فيها من بورجوازية .. » . وبدت الوزارة - وزارة الوفد - عاجزة عن إعادة النظام الى نصابه .

وعلى سؤال من حرق القاهرة يجب چاك بيرك وكأنه يصرخ : أين الجريمة ، وأين الخطأ وأين الصالح وأين الطالح ؟ هذه المناقشة التى اشترك فيها الجميع ، في هذه الأيام الرهيبة ، تتجاوز كثيرا البحث عن الأسباب والنتائج . أن يوم ٢٦ يناير فى نظر هذا العالم الاجتماعى ليس فقط يوما تاريخيا رهيبا عاشته مصر ، ولكنه تحرك لكل كيانها . ويضيف « ان يستطيع أى تاريخ سرى يكشف عنه النقاب أن يقلل من المدى الانتروبولوجى للحدث » .

وكان شعب القاهرة في هذا اليوم قد احتفى بالاعتداء من ثلاثة أجيال عانى فيها الخسف والهوان . لقد وصل هذا الشعب الحليم الى حد من الفضب دفعه الى اقتراف الفظائع . ان العقل الذى جعلوه يرتاب منه ، لأنه أستغل دائما ضده ، ولأنه لم يكن الا خداعا وفخا منصوبا وديماجوجية ، قد تخلى عنه فى هذا اليوم . أنه لم يعد شعبا ، لقد أصبح جماهيرا تزار وتضرب وتتضارب وتحضن أشباحها وتريد بتمزيق أعدائها أن تمزق نفسها .

الا ان الجماهير ما هى الا لحظة من الشعب . وان كانت الجماهير مخطئة فان الشعب على حق أو بالأحرى يصبح حقا . انه يحس ، بل يعرف حتى في هذه الساعات السوداء ، المستقبل المفتوح على الأمل : ان مصر يجب أن تبني من جديد وكذلك العالم .

ديزفونديستوارت

القاهرة

نصر

ترجمة: يحيى حقي
عرض: صلاح المصاوي

يقول : تقى الدين أحمد بن على
المقريزى فى كتابه (المواقف والاعتبار
بذكر الخط والاثار) .

« وذلك أن القائد جوهر الكاتب،
لما قدم الجيزة بمساكر مولاه الإمام
المز لدين الله أبى تيمم معد ، أقبل
فى يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من
شعبان سنة ثمان وخمسين وثلثمائة،
وسارت عساكره بعد زوال الشمس
وعبرت الجسر أفواجا ، وجوهر فى
فرسانه الى المناخ الذى رسم له
المز موضع القاهرة الآن فاستقر
هناك واخط القصر » .

وعندما يتحدث المقريزى عن
القاهرة المعزية فإنه يتحدث عن جزء
مما نسميه الآن القاهرة الكبرى تلك
التي امتدت جنوبا حتى تلامست مع
منف (البدرشين حاليا) وتوغل
وانتشرت فى الشمال الشرقى الى
أوان (مصر الجديدة) وعين شمس
وانحدرت غربا الى نهر النيل العظيم
لتحتل ضفته الشرقية وتشكل مع
ضفته الغربية والشمالية الغربية
الصورة الاطارية لمدينتنا القاهرة
الكبرى حيث عبرت المدينة النهر
العظيم واتصلت الصحراء الشرقية
بالصحراء الغربية لتصبح القاهرة
الكبرى .

فلو قدر لذلك القائد العربى
جوهر الكاتب أن يبعث حياكما بعث
المولى « الباشا » فى حديث عيسى
ابن هشام ، لوجدنا ذلك القائد
العظيم يعيش فى حدود القورية
والموسكى والازهر .

فالقاهرة المعزية كما يصف حدودها
ابن عبد الظاهر فى كتابه «الروضة»
البيهة الزاهرة فى خطط المعزية
القاهرة « فيقول « الذى استقر
عليه الحال أن حد القاهرة من مصر
من السبع ساقيات والسيد رقية
عرضا » .

ويعلق المقريزى فيقول : « ان
القاهرة تطلق الآن على محاذاة السور
الحجر الذى طوله من باب زويلة
الكبير الى باب الفتوح وباب القصر
وعرضه من باب سعاد وباب الخونة
الى باب البرقة « نسبة الى
برقة « والباب المحروق » .

واليوم ونحن نحتفل بالعيد
الألفى لمدينتنا الكبرى يجدر بنا
أن نتوقف أمام تلك المدينة الكبرى
ذات التاريخ المجيد والتي تعتبر بلا
ادنى شك واحدة من أعظم عشرة
عواصم فى العالم أجمع . بل لعل
القاهرة بأسلافها على مر العصور هي
أم المدن جميعا وقليلة هي تلك
العواصم والمدن التي يمكن أن تنافسها
فى هذه الصدارة كدمشق أو بغداد .

ان تاريخ القاهرة بأسلافها - قد
يعادل مجموع تاريخ حفنة ليست
بالقليلة من عواصم غرب أوروبا ، وقد
يرجع كل تاريخ عواصم العالم الجديد
مجتمعة .

وليست عظمة القاهرة قاصرة على
ذلك ولكن ما تقدمه ها هنا عجالة
عن القاهرة ولا يتسع المجال هنا
للافاضة ونحن فى الأساس فى مجال
العرض والمناقشة لكتاب نشرته دار
الهلal فى سلسلتها الشهرية - كتاب
الهلal يحمل اسم القاهرة من تأليف
« ديزموند ستوربات » وترجمة « يحيى
حقى » بمقدمة دراسية وافية عن
جغرافية مدينة القاهرة بقلم الدكتور
« جمال حمدان » الذى استطاع

بجدارة أن يجعل علم الجغرافية أدبا
يقبل عليه القارئ العادى « الذكى »
قبل المثقف والمتخصص .

ثقافة بلا دموع :

والكتاب رحلة بين أحياء القاهرة
حاول كاتبه بذلك أن يستقر روحامة
وشخصية بلد من خلال عاصمته -
مدعما ذلك بقراءات متنوعة فى التاريخ
والتراث والفولكلور الى الدين والأدب
واللغات والاجتماع والعمارة والهندسة
والجغرافيا .

والكتاب (وأنا هنا اتحدث عن
الترجمة العربية ومسح بعض
التحفظات) قد يجوز لنا أن نضيفه فى
قائمة كتب أدب الرحلات - وكما
يقول يحيى حقى (أحب أن أتبهك أن
هذا الكتاب هو كلام أجنبى مقصود
به خدمة زائر أجنبى يقدم الى بلادنا
لأول مرة فالحديث له لا للمصريين) .

وهو فى رأى الدكتور جمال حمدان
(الكتاب اذن فى كلمة قصة رحلة -
رحلة فى الزمان والمكان طولها
مدينة وعرضها زيارة ولكنها قصة
دسمة ثرية ، ومع ذلك ممتعة وجذابة
أضف الى ذلك أنه سياحة بلا دليل،
وتاريخ بلا أرقام وجغرافية بلا
نظريات وهندسة وعمارة بلا لوحات
 واجتماع ودراسة بلا شعارات : قل
باختصار علم وثقافة بلا دموع ، كما
يعبر الأوروبيون) .

وهنا يجدر بنا أن نتوقف لنناقش
الدكتور « حمدان » رأيه فى الكتاب

مكتبتنا العربية

أو على الأقل لننعم النظر في ذلك
المعنى الجمال الذي يقصده
الدكتور حمدان من عبارته « ثقافة
بلا دموع » .

الكتاب مر مرورا عابرا و سطوحيا
على مظاهر الحياة في القاهرة
لم يتوقف أمام ظاهرة عامة أو خاصة
لكى يلقى عليها ضوءا كاشفا معبرا
انه في نظرى انطباعات صحفى أوربى
مثقف ثقافة عامة يعلم شيئا عن كل
شئ - وهذه متطلبات الصحفى
دائما ..

ذلك الصحفى الأوربى المثقف
جاء الى القاهرة مرات ومرات
فاستجعت عدسته الصحفية الذكية
تقارير صحفية كتبها لجريدة أوربية
ثم جمعها في كتاب - وهذا افتراض -
تحت العناوين الآتية :-

« القاهرة » بنت الصحراء
- أم الاولان - ذات الطابع البلدى -
ذات الطابع الافرنجى - ذات الطابع
الارستقراطى - ذات الطابع النبوى -
القاهرة ومنازل الاصوات - القاهرة
وظلال من مقدونيا - القاهرة طابع
الأجانب - القاهرة والامسيات -
القاهرة الاسلامية ثم العلم والتعليم
في القاهرة واخيرا القاهرة الفرعونية
أربعة عشر تقريرا صنفيا في
خمس وتسعين صفحة من القطع
الصغيرة ، جاءت وبلا تهوين من قدر
ما بها من ظرف ولحات ذكية قد
يحجبها عنا الالف ذلك اللعين الذى
يفقد العين قدرتها على الملاحظة
الدقيقة ، تقارير صحفية أوربية
منتجلة .

أعتقد أن هذا أيضا هو رأى
الدكتور جمال حمدان عن كتاب
ستيورات فقد عاد يقول مباشرة في
المقدمة (نعم بلا دموع - ومن هنا
بالدقة تبدأ مهمة هذه المقدمة
ففى تصورنا أن مثلها ولا سيما ونحن
نحتفل بالعيد الالفى للقاهرة - ينبغي
أن يوفر الأساس العلمى الصليبي

والقاعدة المادية الفيزيقية لهذا البناء
المدنى الشامخ العقيد والمتعدد
الأبعاد .. فلعل من المفيد للقاهري
ابن العاصمة وللهمصرى أبو العاصمة
فضلا عن أخيه العربى أن يكون
لنفسه خريطة ذهنية مبسطة تلم
بشئنا من مدينته الترامية أطرافها في
صورة اختيارية متكاملة دالة وهادفة
- تؤكد الخطوط العريضة في هيكلها
وتكمل خبرته اليومية ومعاشيته
الجارية لحياتها وحياتها) .

وهو بهذا انما يحدد الهدف
من مقدمته لهذا الكتاب تلك المقدمة
العلمية المبسطة الوافية التى سدت
نفرات الكتاب والتى لو لم تكن
لما كان بأيدينا أكثر من تقرير صحفى
أجنبى منشور في جريدة أوربية
ومترجم بلغة عربية طريفة وأدبية .
هل يمكن اعتبار القاهرة مدينته
فرعونية ومترجم بلغة عربية طريفة
وأدبية .

يبدأ ستيورات هذا الفصل بحكم
جامع مانع اذ يقول « القاهرة
ليست مدينة فرعونية » فى شئ ولكنها
ولكنها تحوى التحف المصرى وبها
مركز باهر للدراسات الفرعونية ومرجع
ذلك عنده الى قريبا من اهرامات
الجيزة وسقارة . ووجود ثمال
رسميس في ميدان باب الحديد ثم
يستطرد فيقول « ان التامير الواضح
للفراغنة على القاهرة هو محاكاة
لتصميماتهم ونقوشهم تزين بها
قاعات المطاعم أو ترسم بعض
اللوحات ، كما ان النساء الشابات
يضعن الكحل حول عيونهن وهى
واسعة أصلا » .

ذلك هو الأثر الفرعونى الوحيد
على القاهرة في رأى ستيورات !!
أسوقه مثلا صارخا على تعجل ذلك
الصحفى الأجنبى كتابة ذلك التقرير
الصحفى النوع الذى عن القاهرة
- وليس هذا بالتأكيد هو المثل
الوحيد في طيات الكتاب الذى يمكن
أن تسوقه للتدليل على خفة الكتاب

وغلبة الطابع الصحفى عليه ، انما
أجد في هذا الفصل بالدات وهو
الفصل الرابع عشر من الكتاب دليلا
واضحاً غير محتاج الى تعليق
أو مناقشة لأنه في الواقع - لم يلمس
الا السطح ولم يلفت نظره في القاهرة
بأسلافها الفرعونية الا تلك السلالات
والتماثيل والمتاحف وهى جد نظرة
سطحية سهلة تلحظها عين السائح
العادى فضلا عن السائح الذكى ..

وعندما يعرض جمال حمدان في
كتابه شخصية مصر للأثر الفرعونى
يقول (تبعت مسى بلاكما عادات
المصريين عبر التاريخ منذ الفراغنة
ووجدت أن هناك استمرارية في بعض
هذه العادات حتى الوقت الحالى
ابتداء من المحراث الذى يستعمله
فلاح اليوم حتى عيد شمس النسيم
ومن احتفالات وفاء النيل الى عادة
الختان مما يقطع بأن الماضى دائما
يعيش في الحاضر أو يرقد خلفه) ..

ان القاعدة الاستمرارية في مصر
لا تعنى ابداء التكرار Repetitive
بقدر ما تعنى التراكمية Cumulative
ولعلنا نجد في

قول نيوبرى في كتابه :

Egypt as a Field for Anthro-
pological Research تعبيرا عن
الحقيقة وراء هذه الاستمرارية
التراكمية حين يقول :

(مصر وثيقة من جلد الرق ،
الانجيل فيها مكتوب فوق هيرودوت ،
وفوق ذلك القرآن ، وخلف الجميع
لا تزال الكتابات القديمة مقروؤة
جليه) .

الحقيقة التى لس سطحها
ستيورات واصدر حكمه قبل أن يبدأ
مناقشتها حين قال أن القاهرة
ليست مدينة فرعونية - حقيقة
ناقصة وسطحية ... فليس الأثر
الفرعونى في القاهرة هو تلك الآثار
والتماثيل فقط - ان هناك آثارا

فرعونية حضارية مادية تكمن في استيحاء في النسيج الحضارى المادى المعاصر لم تحبها آثار حضارات متوالية تراكمت على هذا البلد الامين .

مصر أم الدنيا

شاعت الامثال التى تضرب عن مصر - فالمرى ابن البلد ابن القاهرة كثيرا ما يقول امام الظواهر المتناقضة في نظره يا مصر يا أم الدنيا كل ما فيك عجب !!

والفلاح المصرى يطلق على القاهرة اسم مصر ويقرنه دائما بأم الدنيا. ويقول من تعرضوا للكتابة عن مصر انها ارض المتناقضات وذهب شيطان الشعر فالبعض أن قال « وكم ذا بمصر بن المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء » .

وتحدث ستيفورات في الفصلين الثالث والرابع من فصول من كتابه عن هذا التناقض والتعدد الذى عرفت به القاهرة تحت عنوان « القاهرة أم الألوان وعناوين أخرى رئيسية فيها القاهرة والطابع البلدى .. والاستقراطى والاجنبى - والاسلامى ثم الطابع النبوى وهو في حديث هذا يتعرض للظواهر المتباينة في اطار القاهرة العاصمة لا يتعدى الظواهر المائلة على السطح الى اعماق تلك الظواهر ومنشأها وتاريخها - وأسباب تعددها .

وتحت عنوان القاهرة أم الألوان يذكر الكتاب أن القاهرة كانت منذ نشأتها متعددة الألوان واستمرت كذلك « لم تنقطع اجناس عديدة عن الانزلاق على مصر » من رقيق القوقاز الذين صاروا في وقت من الاوقات

حكاما لمصر (الممالك) الى الرقيق الاسود من السودان وبلاد افريقيا والى جانب هؤلاء علماء وتجار من الصين وتونس ومراكش وحشودا متدفعة من فلاحى مصر تجرى في عروقهم دماء فرعونية وطوائف من اهل ليبيا والنوبة واليونان والصومال واستقر هؤلاء جميعا وكونوا انصهارا عامة في بوتقة واحدة وانضم اليهم المواطن المغربى بعد الفتح الفرنسى على يد نابليون بونابرت .

وعندما يتحدث عن القاهرة ذات الطابع البلدى .. انما يأخذ صورة ابن البلد القاهرى من صورة المصرى افندى أو ابن البلد الذى ترسمه افلام وسام الكاريكاتير المصريين في صفحتنا الثلاث ومن وصف ابن البلد المصرى يتحول الى وصف لبيوت الاحياء البلدية القديمة ذات المشرقيات وتحدث عن الحجاب عند المرأة المصرية ثم يلى ذلك ارشادات للسائح : أين يمكن أن يقضى نهاية الاسبوع في الريف القريب من العاصمة فيقول « كانت الكتب المدهة للسائحين الى سنة ١٨٩٦ توصيهم بشسبرا اذا ارادوا الركوب في الامسيات للتنزه في الريف ومشاهدة فنونه وجاموسه ، واما اليوم فاذا اردت أن تشاهد الريف فعليك أن تمضى الى جهة أخرى - غربا الى الاهرام أو جنوبا الى حلوان لأن شسبرا أصبحت أكثر ازدحاما من ايستهام وهارلم أشد احياء لندن ونيويورك زحاما » .

وفي حديثه عن القاهرة ذات الطابع الافرنجى نجده - بلا مناسبة يشرح لنا كلمة « خواجه » وكيف

كانت تطلق على الأجانب ثم نسبت في بعض الاوقات الى القبط المصريين انفسهم ثم نجده فجأة يتحدث عن الطبقة الوسطى في القاهرة - وأين يقطنون - وماذا يفعلون وكيف يهاجم الفرد منهم الطبقة الوسطى ، ثم في نهاية الفصل يحكى حكاية غريبة لا أعرف من أين استقاها عن سيدة يونانية كانت متزوجة من باشا مصرى قديم وكانت هوايتها السخر والشعوذة وتحدث صديق لها هزىء بما تفعل فأصيب بمرض عضال وشفته السيدة اليونانية حيث اتصلت من سويسرا تليفونيا لفك طلسم كانت قد صنعتها عندما تحداها ذلك الصديق فشفى هذا الرجل؟؟ لا أعرف دخل هذه الرواية في حديث ستيفورات عن الطبقة الوسطى .. لا أعرف ؟

غاية المراد هنا أن ستيفورات وضع كتابه هذا لذلك السائح الذى جاء يقضى اجازة في مصر يستمتع بلقء شمسها وطيبة أهلها وكرمهم .. السائح الذى نراه غالبا في طرقات المدينة يرتدى الطربوش ينظر الينا نحن المصريين كما لو كان ينظر الى نوع غريب من الادميين .. ليس هو السائح الفتى الشاب الذى جاء بالانوستوب « ليدرس بلادنا وليتعمق مظاهر الحياة فيها - والكتاب دليل السائح جاء يستمتع ببلادنا فقط وشتان ما بين سائح يستمتع وآخر يستمتع أيضا ولكن استمتاعه أكثر ونظرفته أعمق » .

وأفكار ستيفورات التى يعرضها تحت العناوين السابقة أفكار مهوشة سريعة لا ترقى الى أدب

مكتبتنا العربية

عنصرين أساسيين يتقاسمان رقعة المدينة تخطيط أولاً صحت لا تخطيط - عشوائى تلقائى يمثل الخط العتيق فى المدن بل والقرى المصرية عامة وهو فى القاهرة يمثل النواة القديمة بها ..

تخطيط هندسى يمثل بدوره العنصر الأوربى الجديد فى تركيب المدن المصرية .

والملحظة التى يمكن أن نتوقف عندها أن هذا التخطيط الهندسى له السيادة الحاسمة بالنسبة لمساحات التخطيط العشوائية القديمة وهذا ملخص قصة نمو المدينة الحديث حيث نجد أن الكتلة الأساسية للمدينة هى وليدة القرن الأخير .

ويتبع المقدمة التاريخ الجغرافى لمدينة القاهرة عبر القرون والأجيال من الفسطاط إلى العسكر والقطائع وحتى القاهرة المعزية ثم القاهرة الكبرى .

الشيء الجدير بالملاحظة أن مغناطيسية هذه المنطقة التى تحدت من الجنوب إلى الشمال الشرقى ثم اتسعت إلى الغرب والشمال الغربى هى مغناطيسية لم تخرج العاصمة خلال مراحلها المختلفة عن قوة جاذبيتها حتى لو تعدينا المرحلة العربية والإسلامية وتوغلنا عبر تاريخ قديم فإن « منف » « البدرشين » عاصمتنا القديمة لم تخرج أيضاً عن المجال المغناطيسى لهذه المنطقة .

ونلاحظ أن نمو العاصمة مندفع إلى الشمال ومتوقف لدرجة الشلل ناحية الجنوب أى بمعنى أن الحدود الجنوبية للعاصمة ثابتة « بينما تمثل الدلتا » قطب الجاذبية

هى فى الواقع دراسة للمدينة ككائن حتى حق منعطون فوار محدد السمات والصفات كمجتمع مركب متلاطم مضطرب يضطرب فى وعاء جغرافى واضح المعالم بارز التضاريس - هذا بالإضافة إلى أنها دراسة فى علم اجتماع المدينة - تركيبها الوظيفى طبيعتها البشرية زحفها العمرانى وتمدها ونموها السكانى وضوابطه ثم مشاكل النقل الخائفة المختنقة والتوزيع الجغرافى

الرحلات قدر ما تنتمى بحد إلى فصيلة التقرير الصحفى المنعجل هى مبهرة من النظرة الأولى ولكنها بعد الثانى تقرير صحفى جدير بجريدة يومية متوسطة الانتشار فى بلد أوربى .

والقيمة التى حوّاها الكتاب حقيقة تكمن فى المقدمة الأكاديمية « البسيطة » التى وضعها الدكتور جمال حمدان .. ذلك الأستاذ الجامعى الذى يكتب العلم ليتخطى

ى . حقى

للطبقات والحرف بها ومستقبل هذه المدينة .

تلك هى الموضوعات التى تشيرها المقدمة وتجب عليها فى شكل عشوائية أم تخطيط دراسة أكاديمية للقاهرة .

عشوائية أم تخطيط

عندما تتعرض المقدمة لدراسة خطة المدينة وشبكة المواصلات بها نجدها تحدد ثلاثة ملامح بارزة فى خطة العاصمة .. أولها « وجود

به حدود الدراسة فى محاولة جادة للوصول إلى عقل وقلب القارئ العادى .

والمقدمة التى تشغل من حجم الكتاب تصفه تقريباً - نتوقف عندها لنلاحظ أنها دراسة فى جغرافية المدينة تشير لدى القارئ أسئلة ملحة وهامة ونجيب عليها كيفية نشأة المدينة وتمدها ونموها وانفجارها السكانى - تركيبها الوظيفى - وطبيعتها .

للعاصمة ذلك غير مراحل نمو العاصمة المختلفة التي تقسمها المقدمة الى :

١ - المرحلة النووية وهي مرحلة الفتح العربى وظلت هذه المرحلة فترة طويلة وتمثلت في الفسطاط (المدينة المثلثة) ثم القطاع والعسكر والقاهرة المصرية الى حد ما .

٢ - المرحلة التكوينية : وتأتى بعد الحرب العالمية الثانية حيث بدأت القاهرة زحفها الشمالى والشمالى الشرقى ثم انحدرت الى النيل فاستولت جاردن سبتي وضاف النيل الشرقية .

٣ - المرحلة الانفجارية : وهي أخطر هذه المراحل جميعها وقد تمددت المدينة فيها بشكل خطر وحاد نمت في هذه المرحلة أكثر مما نمت خلال المرحلتين السابقتين .

وقد نجد التفسير للنمو الشمالى الشرقى في المراحل النووية ولكن لا نستطيع تحديد أسباب النمو في المرحلتين التكوينية والانفجارية تحديدا قاطعا إنما قد يرجع ذلك بشكل أو بآخر الى ثورة المواصلات تلك التى تمثلت في عهد محمد على من الدواب كوسيلة المواصلات الأساسية ومعها المراكب الشراعية للنقل الخارجى من الأقاليم ثم سلسلة التطور من الدواب الى عربات الخيل (الحنطور) وسوارس المنتظمة الى الترام ثم أخيرا السيارة العامة والخاصة .

وهكذا نجد تفسيراً لهذا النمو العمرانى الذى نرى القاهرة عليه الآن .

وثمة ملاحظة نجدها في مدينتنا القاهرة بعد هذا التفسير الذى

أوردته المقدمة هي تخطيط هندسى في مناطق ولا تخطيط أو عشوائية في مناطق أخرى - ناهيك عن عملية التفرع التى تحدث أحيانا وتبدو غير منطقية في الاطار العام لشكل المدينة .

غير أننا نلاحظ أن التخطيط الهندسى يسود بشكل حاسم على المناطق المخططة عشوائيا والتي يتمثل في المناطق القديمة من القاهرة وهي دائما في الجنوب وكلما توغلت شمالا وفي الشمال الشرقى وجدنا أن مساحة التخطيط الهندسى سائدة وبجسم .

كما نجد أن اللاتخطيط ينبع دائما من خطة أيضا هي تجميع المباني كما يحدث في القرية المصرية وهي لا تخلو من منطق هندسى ولكنه باهت تماما - وتكمن هذه الخطة في مناطق القاهرة القديمة القلعة باب الشعرية - الجزيرة - السيدة عيشة وطولون . وتظهر أيضا في مصر القديمة وهي لا تصلح اطلاقا لتمتد فيها شبكة المواصلات الحديثة .

ونجد في المقابل « التخطيط الهندسى » الذى يغطى بقيمة رقعة العاصمة خطوط هندسية حقيقة ولكنها بالغة التعقيد تقوم على محاور هامة ومنطقية اما الى اتجاه النهر أو تجاه خطوط المواصلات الرئيسية ومواقع الكبارى المقامة على النيل .

وهكذا يسط لنا الدكتور حمدان تخطيط المدينة بل وبمنطقه علميا وتاريخيا - ذلك مثل أسوقه من تلك الدراسة التى اعددها باخلاص الدكتور حمدان - ولكن ونحن نختم

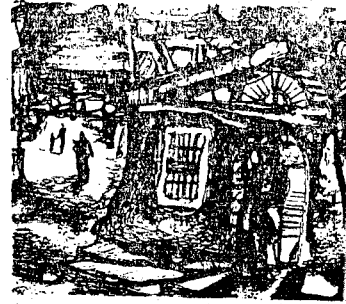
هذا العرض أشير الى بعض مآخذ استوفقتنى في كتابات الدكتور جمال حمدان دائما : هي كثرة استعماله للكلمات الأوربية العلمية التى يصعب على القارئ المثقف « لا أقصد المثقف جغرافيا » أن يجد لها معانى في ذخيره اللغوية . وهذه التراكيب والكلمات موزعة بطول مقدمة كتاب « القاهرة » نجدها من الصفحات الأولى « كوزموبوليتانية - كاستيه - لاند سكيب - مورفولوجية - ايكلوجيتها - هيدرولوجية - طبوغرافيا - فيزوغرافيا - أكربوليس - كنفورة .. الخ » .

هذا فضلا عن بعض تراكيب عربية غريبة على القارئ وتوقعه في الحيرة أمامها ليحل لغزها أضرب لها مثلا بتك الجملة ص ١٠ { المقدمة اذ يقول (وعدا هذا فينبغى أن نلاحظ أثر مواقع الكبارى النهرية على تقنيل شبكة المواصلات) ولا أعرف فعل معنى عربيا لكلمة تقنيل هذه رغم رجوعى الى الصباح النير .

الأمر قد يكون منطقيا اذا كان الكتاب كتاب مدرس يدرس مثلا في قسم الجغرافيا بكلية الآداب فهو من أساذ الى متخصصين ولكنه كتاب للثقافة العامة يحاول مؤلفه أن يصل وهذا بالطبع أمل لكل كاتب الى قلب وعقل الرجل العادى ولا اظن أن الدكتور حمدان باستعماله الكثير من الألفاظ العلمية والتراكيب اللغوية الأكاديمية محققا لهذا الغرض !! أرجو أن يبحث الدكتور حمدان عن وسيلة أخرى لمخاطبة جماهير قرائه الذين ينتظرون منه الكثير .

تأسيس القاهرة وتغييره عن الرقبي الإنسانى

للمستشرق الفرنسى الكبير:
ريجيس بـلـاشـير
ترجمة: د. عبد الغفار مكاوى

لتجد نفسها بين العراق الذى انهكه تفكك ولاياته وانقسامها ، واسبانيا البعيدة التى كانت تعيش أذى عصورها ، فاقامت صرح امبراطورية واسعة امتدت من المغرب الشرقى الى مصر والنوبة وسوريا والأراضى الاسلامية المقدسة . وكان من الطبيعى أن توابك هذه السيادة الجديدة نماذج واشكال انسانية جديدة تتجاوز اطار الحضارة الدينية الخالصة . والهدف من هذا البحث هو محاولة التذكير بهذه المسألة لالقاء نظرة اجمالية عليها .

حاضرة الدنيا

أحست مصر الفاطمية ابتداء من الربع الاخير من القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) بأن معارضتها للقيم الاساسية السائدة في مقر الخلافة في بغداد

تبين مع مرور الزمن أن اقامة الدولة الطولونية في مدينة الفسطاط في النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) - على أهمية ذلك الحدث وخطره شأنه - لم تكن سوى مرحلة آذنت بمستقبل عظيم . فلقد اتضح أن هذه الدولة العابرة القصيرة الاجل ، بالرغم من قوة تأثيرها وروعة أبعثها ، لم تكن في الحقيقة الا المحاولة الاولى لاقامة دولة في مصر مستقلة عن دولة الخلافة في بغداد .

ولكن انشاء قوة جديدة على ضفاف النيل بتأسيس القاهرة في سنة ٩٦٩/٣٥٨ بجانب الفسطاط أصبح يمثل نقطة تحول كبيرة في تاريخ العالم الشرقى الواقع على ساحل البحر المتوسط . واستطاعت هذه القوة الجديدة أن تملأ الثغرة التى نجمت عن زوال السلطان الرومانى عن هذه المنطقة من العالم . وجاءت الخلافة الفاطمية

بحيث اغبر لونه وساءت حاله . قال لى الشيخ :
انه عجز ، ولكن انظر اليه يا ولدى وتفكر فى امره .
ان قربه من المارة قد خير حاله كما ترى . ثم انظر
الى ذلك الأسد المرسوم فى أعلى الجدار بحيث لا يستطيع
انسان أن يصل اليه ، تر بياض لونه ولمانه تحت
الشمس ، وشبه الشيخ حال هذا الأسد بحياته بعيدا
عن صحبة الناس ، فاستخلصت من ذلك درسا
لنفسى » .

ولا شك ان المؤرخ للقاهرة يمتنى لو اتم فقيها
وصفه ولم يختصره ابتغاء الدرس الذى أسرع باستخلاصه
من حياة شيخه الصالح . ومع ذلك فقد يسعده
أن هذه النادرة قد رويت بشيء من الدقة . بيد أن
الحال فى مثل هذه الحكايات وال نوادر لا تسير دائما
على هذا المنوال ، اذ لا يهتم المؤلف بتحديد المكان
والزمان اللذين قد يصرفان نظر القارئ الورع عن
الجوهر ويشغلانه بظروف تاريخية لا تعنيه . والمؤرخ
خير من يعلم أخيرا أن هؤلاء الصوفية الزاهدين
- باستثناء حالات قليلة - لم يشركوا أثرا على تاريخ
المدينة التى كان الشيوخ يعتبرونها اطارا زائلا يؤثرون
الآخرة عليه . ولذلك فهو يجد نفسه سجيناً حائراً داخل
حدود المكان الزمان المتاليين اللذين تنقضى فيهما
حياة هؤلاء الصالحين . وهكذا لا يبقى امامه سوى حل
واحد ، وهو أن يقدر خطأ مؤلف السيرة ، ويجمع
الدلائل التى تركها وراءه بغير أن يظن اليها : كميته
الى الاقتباس من كلام شخصى دون غيره ، أو وضع
حكايته التى يرويها عنه فى موضع دون آخر ، أو تواتر
ذكر الاماكن والأشخاص الذين كان على صلة بهم .
واذا فابراز هذه الدلائل والعلامات واحصاؤها هو العمل
المضى الذى ينبغى أن يتجشمه المؤرخ قبل أن يحنى
ثمرته ، وهو وحده الذى يمكن أن يضمن على الطبقات
الكبرى دلالتها التاريخية .

ذلك المركز الدينى

ما هو اذن المعنى الذى نستطيع أن نخرج به من
هذه الملاحظات التاريخية عن القاهرة التى عاش فيها

وقرطبة قو ضاعفت من قوتها يوما بعد يوم . كما احس
الحكام الفاطميون الأوائل الذين انتقموا من تجربتهم
السياسية الشاقة التى اكتسبها منذ توليهم الحكم فى
أفريقيا بضرورة استحداث أساليب جديدة . ولعل
تأسيس الأزهر وتطوره كجامعة أن يكون مثلاً على الأصالة
العقلية ورمزا لها . ولقد تعلم المسئولون عن الدولة
الفاطمية دروسا كثيرة من الدعوة الاسماعيلية التى
اتصفت بطابع السرية ، واستفادوا من وسائل انتشارها
وتغلغلها حتى شمال أفريقيا ، وعرفوا قيمة الدعوة التى
تقوم على وحدة التفكير وتستند الى نظام تيسرت له فى
وقت واحد قوة مسلحة وموارد مالية وفيرة . ولابد أن
اتساع رقعة القاهرة بسرعة كبيرة قد أذهل بعض الرحالة
الشرقيين مثل ابن حوقل والمقدسى ، وتصوروا أنه
سيكون بداية اتساع لا حد له ، ولم تخب الأيام فى
الحقيقة ظنهم . فالمقدسى يقول أن القاهرة هى حاضرة
الدنيا بكل ما للكلمة من معنى ، كما يقول أنها ملتقى
الغرب وبلاد العرب ، وعاصمة مصر التى خسف ضياؤها
بغداد ، وفخر الاسلام ومركز التجارة فى العالم ، ومخزن
غلال المغرب ، وطريق المرور الى الشرق .

ولا ريب فى أن الروح الخطابية تطفئ على هذا
الكلام ، الا أنه يدل على الطابع الغالب على كتابة
السيرة والطبقات منذ أواخر القرن الرابع الهجرى
(العاشر الميلادى) ، فهى تزخر بوصف الكرامات ،
وان تحاشت ذكرها فلكى تذكر فى احسن الأحوال نصائح
أحد الشيوخ أو المعلمين فى اطار غامض لا يدل على
شيء .

قنطرة السباع

وليأذن لى القارئ فى اقتباس هذا النص من
سيرة أحد الفقهاء الحنفيين فى وصف قنطرة السباع
التي بناها الظاهر بيبرس على الخليج ولم يبق لها
اليوم أثر . يقول هذا الفقيه ما معناه : « مرت يوما
على قنطرة السباع التى يراها الانسان مصورة على
الحجر ، ووقفت امام أحد هذه السباع القريبة من
المارة وعابرى السبيل ؛ كان متسحبا وقد غطاء البصاق

الشعراني وبدأت تكتسب الطابع العثماني ؟ ان الملاحظات التي خصصها عن الفقهاء هي أقل هذه الملاحظات خطأ من التفصيل ، وأكثرها ثباتا ومنطقية ، حتى يمكن القول بانها نماذج مقترحة أكثر من كونها سيرا حقيقية . ولكن بالرغم من هذا الفقر والاجذاب الذي تتصف به ، فيبدو أن التحديدات التي وردت فيها بغير قصد من المؤلف عن المواضيع والأمكنة تبين بصورة واضحة أن النشاط العقلي والفكري في المدينة كان محصورا في نطاق الأزهر . والواقع أن تلك الاشارات الواردة عن الأماكن في طبقات الفقهاء إنما تتعلق بهذا المركز الديني . بل أن مجموع الاشارات المتصلة بمدارس بين القصرين لا تكاد تبلغ نصف عدد الاشارات الواردة عن الأزهر . أما الباقي فيشغل بزيارات الفقهاء لبعض الزوايا المتناثرة في أطراف المدينة ، وراء باب النصر أو في القرافة ، وهو دليل على تطور الحياة العقلية وسيرها نحو الهدوء والسكينة اللذين يميزان حياة الزهد والصلاح . ومن ثم كان تركيز الحياة العقلية الحقيقية على الأزهر أمرا بالغ الوضوح ، بحيث لا يسع الإنسان إلا أن يدهش لسرعة هذا التطور . ولم يكن قد مضى وقت طويل على ما وجهه السيوطي من مأخذ على الجامع العتيق لانه كان في يوم من الأيام مركزا للدعوة الفاطمية ، وما وجهه كذلك من لوم الى الظاهر ببيرس لانه أعاد اليه الخطبة .

على أن اتجاه الحياة العقلية الى الانحصار في نطاق الأزهر لم يقلل فيما يبدو من اشعاع القاهرة على العالم الخارجى . فقارئ الطبقات يلاحظ أن العلاقات القديمة التي كانت تربطها بالحجاز والعراق ظلت مستمرة ، ولكنه يلاحظ ظهور منطقة جديدة وقعت تحت تأثير القاهرة ، ألا وهي منطقة أفريقيا الغربية . فها هم الناس يقدون الى القاهرة من بلاد تكرر للاستماع الى الدروس التي يلقيها فقهاء المالكية المصريون التي نجدها بعد ذلك بوقت متأخر في تاريخ الفتنش وتاريخ السودان وهما من أوائل الكتب التي وضعت عن تاريخ الاسلام في القارة السوداء . ويرد ذكر هؤلاء التكاثر في القاهرة ومشاركتهم بصورة واضحة في المناقشات الدائرة حول الطرق الصوفية .

ولكن اذا كان هذا التأثير المنبعث من القاهرة على العالم الخارجى وهذا الاشعاع الفكرى والدينى الذى انطلق اساسا من الأزهر قد استمر لفترة طويلة بل وتطور على مر الزمن ، فماذا كان من تأثير هذه المدينة العريقة وانفتاحها على غيرها من المدن والأقاليم المصرية نفسها ؟

هنا أيضا نحس بنوع من التقيد والانحصار . فكتاب الشعراني لا يكاد يذكر شيئا عن صلات القاهرة بغيرها من المدن والأقاليم خارج حدود الدلتا. أما الصعيد فيوشك أن يغفله اغفالا تاما . ولو فتشنا في سير الفقهاء

والصوفية فلن نجد أكثر من ثلاث أو أربع شخصيات خاطرت بالتوغل الى جنوب الوادى . ويبدو من تصفح الكتاب أن العلاقات لم تكن تتجاوز مدينة الفيوم . أما عن الدلتا فيتردد ذكر المحلة الكبرى ودمياط وطنطا . كما نجد الكتاب يذكر مدينة الاسكندرية مرتين اثنتين من بين مائة موضع خارج حدود القاهرة .

وهكذا لا نجد أثرا لبناء الاسكندرية الذى كان يقوم على عهد المماليك البحرية بدور كبير في ذلك المحور التجارى والحضارى الكبير الذى كان يمر بالقاهرة ويوجد بين ذلك الحين . ونظرا للقاهرة مفتوحة على الأقاليم ، ولكن هذه الأقاليم لا تتعدى حدود الدلتا بوجه خاص ، أى الدلتا الريفية التي لا تؤدى الاسكندرية فيها ذلك الدور الحضارى الهام الذى قامت به بعد إعادة اللذهب السنى الى مصر بعد انتهاء العصر الفاطمى ، ولا عند نشر الطريقة الشاذلية .

كانت علاقات القاهرة اذا شبه محصورة في نطاق الدلتا . وربما لمسنا صدق هذا في توزيع « الطبقات » للمواضع التي تذكرها في داخل القاهرة نفسها . فنحن لا نكاد نجد بين ١٧٠ موضعا يذكرها الكتاب في ثنايا الحديث عن سير الصوفية سوى اثني عشر موضعا متصل بمصر القديمة التي كان أهل الصعيد ينزلون فيها عند قدومهم الى العاصمة . وفي مقابل ذلك نلاحظ أن الكتاب يكثر من ذكر الأحياء الشمالية كالحسنية والمناطق الواقعة بين القاهرة والنيل في باب البحر ، أى المناطق التي تتسم بالطابع الريفى ويسهل فيها التنازل عن البيوت والحدائق لبناء الزوايا . ولقد استقر الشعراني في أحد هذه الأحياء القائمة على اطراف

الأمر لم تسر دائما على ما يرام . فقد انتهت المحاولة الأولى في بلبس بالفشل ، وأعقبتها محاولات أخرى لم تكن أسعد منها حظا ، الى أن استطاع الفمري ، بشد أزره الشيخ مدين ، أن يؤسس في المحلة الكبرى زاوية يذكرها الشعراني بالاعجاب والاكبار .

أقام الشيخ محمد الفمري إذا في المحلة الكبرى ، ولكنه لم يقطع صلته بالقاهرة ، بل لعله قد شاء أن يدعمها بإنشاء مسجده المعروف باسمه في باب الشعربة ، غير بعيد من باب القوس (أحد أجزاء باب زويلة) ، وقد ذكره القريزي) في مدخل المدينة وكان هذا الجامع أشبه بمضيفة ينزل عليها الفقهاء القادمون من الريف .

ولم تتوقف هذه الجماعة الشاذلية الصغيرة عن النمو بعد وفاة الفمري في المحلة ومدين في القاهرة حوالي سنة ٨٥٠ هـ (١٤٤٧ م) . فقد كان لابن أخت الشيخ مدين وخليفته في زاويته بالقاهرة أتباع ومريدون كثيرون في دمياط ، وهي التي كان متصوفة القاهرة يعتبرونها أرض الجهاد ، بل ويتمنون أن يحملوا إليها قبل انتقالهم الى بارئهم . ومن هؤلاء الأتباع والمريدين نذكر الشيخ محمد السروي الذي عاش حتى سنة ٩٣٢ هـ (١٥٢٥) ، وامتد أثره الى مديرية الغربية ومدينة طنطا بوجه خاص . ومنهم كذلك الشيخ محمد الشناوي الذي أنشأ زاوية هامة في محلة روح . وغنى عن الذكر أن هؤلاء الفقهاء قد عرفوا قسما كبيرا من الدلتا .

أما في القاهرة . فالأرجح أن جامع الفمري ظل مكانا يلتقى فيه الأتباع والمريدون . وبقي كذلك بعد أن انتقل أبو العباس بن محمد الفمري من محلة روح ليستقر في القاهرة ابتداء من سنة ٨١٨ وكان الجامع في حاجة الى ترميم فاصلح بنيانه . والحق أنه كان من بناء المساجد العظام في المنطقة المحيطة بالمحلة الكبرى ، فكان يطلب من اخوانه وأتباعه من الفقهاء أن يقوموا بالحرص بحسن الأعمدة الأثرية الصالحة للبناء . والظاهر أن حاسته الأثرية لم تخنه أبدا . فقد كان هو وأعوانه يعثرون دائما على الأعمدة المطلوبة . ولما توفي سنة ٩٠٥ هـ وخلفه ابنه المتواضع أبو الحسن الفمري الذي كرس حياته لخدمة الجامع وأن أعوزته فيما يبدو المقدرة على الريادة الروحية .

وعندما غادر الشعراني المنوفية قادما الى القاهرة ولا ريب أن أحد الأسباب التي شجعت على ذلك أن الزاوية الصغيرة التي أسسها جده كانت تدخل أيضا في هذه الحلقة الشاذلية - كان من أبرز الشخصيات في المسجد - أو « روح المسجد » كما يسميه - هو الإمام الواظع الشيخ أمين الدين النجار . والأرجح أنه هو الذي أنشأ مدينة المحلة الكبرى التي قضى فيها فترة من حياته . وقد كان له دور كبير في تأليف الطبقات ، إذ أنه من الأسماء التي تتردد فيها مرارا ، ولعل ذلك يرجع الى أنه هو الذي عرف الشعراني بأوساط الصوفية في

المدينة ، وهو حتى باب الشعربة ، وذلك عندما غادر موطن رأسه في المنوفية الى القاهرة سعيا وراء العلم والتحصيل والهداية .

الشعراني في القاهرة

يبدو أن إقامة الشعراني في باب الشعربة كانت أمرا مقبولا ، وذلك من خلال التطور المدني الذي اعترى هذا الحي ونستطيع أن نحس به دون أن نتحقق منه على وجه الدقة . ولكن هل نستطيع أن نعرف سبب تروده المستمر على جامع الفمري الصغير الذي كان يتخذ فيما يبدو مأوى يقضى فيه سواد لياليه ؟

من المعروف أن جده الذي كانت له زاوية في المنوفية كان يتردد على القاهرة أثناء طلبه للعلم ، وأنه تتلمذ على قضاء الشافعية الكبار ، وهو ذكرى الانصاري الذي اتصل به الشعراني فيما بعد وعرف فيه أحد شيوخه المبجلين . ولكن الجد لم يألف المدينة تماما ، بل كان يرفض أن يشتري منها طعامه ويصر على أن يأتي اليه من الريف . ان طعام القاهرة هو السم بعينه ، كما يقول أحد رفاقه من المتصوفين . أما عن جامع الفمري فترجع تسميته الى مؤسس محمد بن عمر الفمري ، وهو أحد الصوفية الذين عاشوا في القرن السابق ، وقد مات قبل ولادة الشعراني في سنة ٨٥٠ للهجرة (١٤٤٦ - ١٤٤٧ للميلاد) . وقد جاء الفمري من بلدته في الدقهلية سعيا وراء العلم في القاهرة . ويبدو أنه التقى عند وصوله للقاهرة بالشيخ مدين ، وهو حفيد أحد أتباع سيدى ابن مدين التلمساني الكبير ، وكان قد جاء الى القاهرة لنفس الغرض . أخذ الرجلان القادمان من الريف يترددان على مدرسة بين القصرين بحثا عن امام روحى يطلبان العلم على يديه ، وتقدما الى أحد هؤلاء الشيوخ الكبار ، وهو الشيخ محمد شمس الدين الحنفى الذي كان من أبرز أنصار الطريقة الشاذلية . ولكن يبدو أن أهل الخير تطوعوا باقتناع هذين الريفيين بأنهما لم يبلغا المستوى العقلى الذى يمكنهما من التلمذ على مثل هذا المتصوف الكبير ، ولذلك أرسلهما الى أحد أتباع شمس الدين الحنفى ، وهو الشيخ أحمد الزاهد الذى كان أقل عقلانية من استاذه في فهمه للطريقة الشاذلية . وأصبح الشيخ مدين من أنجب أتباع الشيخ زاهد ، فارتبطت ذكراهما ارتباطا وثيقا ، ولا يزال جامعاهما متجاورين الى اليوم في باب الشعربة .

وكان الشيخ مدين ألمع موهبة من صاحبه الفمري ، فاستطاع أن يتابع دراساته للطريقة الشاذلية على يد الشيخ شمس الدين الحنفى نفسه . أما محمد الفمري فقد عهد اليه بخدمة الزاوية ، فلما لس الشيخ أحمد الزاهد صدقه وصلاحه بعث به الى الشرقية لإقامة زاوية أخرى تتولى نشر هذه الطريقة الشاذلية المعتدلة التي توافق حاجة جماهير الفلاحين . غير أن

مكتبتنا العربية

فالظاهر أنه لم يكن يتعاطف كثيرا مع الاتجاه العقلاني الذي كان يغلب على فريق من أتباع الطريقة الشاذلية ، وكانوا يقومون بتعليمه في مدارس بين القصرين أو في الجامع الأزهر .

والشعراني يقدم سيرة الشيخ شمس الدين الحنفي مفصلة تفصيلا وافيا ، ويعطيه من الاجلال والاكبار ما هو اهل له ، ولكنه لا يعود الى ذكره او الاستشهاد به في أى موضع آخر من طبقاته . وهو كذلك لا يميل الى ذلك النوع من السخط الاجتماعى الذى نراه عند الملايكة . صحيح أنه يهتم بهم اهتماما كبيرا ويتسامح معهم كثيرا ، ولكنه لا يتخلد بهم مرجعا له ، ولعل سبب نفوره من هاتين الطريقتين انهما طريقتان مدينتان بالأصالة . أما الطريقة التى يميل اليها بطبعه وتدل عليها النصوص العديدة التى يستشهد بها فهى طريقة شيخه على الخواص الذى كان مسجده لا يزال قائما في الحسينية حتى أوائل هذا القرن ، والشيخ ابراهيم المتبولى الذى كان شيخا للخواص وأنشأ زاوية بالقرب من بركة الحج . وكلا الرجلين من أتباع الطريقة الشاذلية المعتدلة التى تؤمن بضرورة العمل اليدوى كوسيلة لخلق التوازن مع التأمل والتفكير ، كما تدعو الى ممارسة الصوفية حرفة من تلك الحرف الصغيرة التى تضمن لهم مكانا في المجتمع وتقيم من أن يصبحوا عالة عليه . وقد كان لعل الخواص دكان صغير يبيع فيه الزيت كما كان يكسب قوته من نسج الخوص . اشتغل ابراهيم المتبولى زما ببيع الحمص . أما الشعراني نفسه فقد اشتغل فيما بعد بالحياكة . ونحن نلاحظ لدى الجميع احتراما للعمل الذى اختارته لهم مشيئة الله ، وللنظام الاجتماعى الذى ارتضوه لأنفسهم في هذه الدنيا ، انتظارا لنظام آخر يكون من نصيبهم في الآخرة .

القاهرة . أما رائد الجماعة وامامها الروحى فكان هو الشيخ محمد بن عنان ، وهو رجل زاهد كانت له في مبدأ الامر زاوية في برهما طوسن بالدقهلية امتد تأثيرها على مديرية الشرقية كلها ، وذلك قبل أن يستقر به المقام في القاهرة . ومن المؤكد أن هذين الرجلين كان لهما اكبر الأثر في تعريف الشعراني الشاب بمتصوفة القاهرة وتيسير حياته بينهم .

ويبدو أن العلاقات لم تنقطع بين العاصمة والأقاليم في هذا الوسط الذى احتفظ الى حد كبير بطابعه الريفى . فلقد كان الفقهاء يقدون اليه في المناسبات الهامة ، كما في موسم الحج أو عند التوسط لدى الحكام في احدى المسائل ، قادمين من بلادهم في نبتيت ومحلة روح والمنزلة والمنصورة ودمياط . والظاهر أن جامع القمري قد لعب دورا بالغ الأهمية في حى باب الشعرية الذى توافد عليه السكان الجدد ، بحيث يمكن القول بأنه كان وسطا بالمعنى اللغوى لهذه الكلمة ، أى كان مرحلة انتقال .

الشعراني صاحب الطبقات الكبرى

لعل التحليل السابق قد أتاح لنا أن نحل المشكلة التى وضعناها في بداية هذا الكلام حلا جزئيا ، ونعنى بها مشكلة اندماج الشعراني ، المريد الشاب الذى يعد من وجوه عديدة شخصية نموذجية فريدة ، في الوسط المدنى . ولا ريب في أن غلبة الطابع الريفى على الأحياء المتطرفة من المدينة وتولق العلاقات بين المدينة والريف ، تدعمها شبكة من الروابط الانسانية والدينية ذات صبغة شاذلية ، لا ريب أن هذا كله قد أتاح له ذلك التكيف والاندماج .

نستطيع الآن أن نطرح سؤالا آخر :

ان قراءة الطبقات الكبرى والانتباه الى الشخصيات المختلفة التى يرد ذكرها على صفحاتها ، توضح لنا لون الصوفية التى كان يميل اليها الشعراني ويخصها بحبه .

الا يحق لنا الآن أن نقول ان اندماج هؤلاء المريدن في اوساط اجتماعية - تقع في أطراف المدينة وتسم بروح الانتقال من الريف الى الحضر مثل حى باب الشعرية - يطابق تمام المطابقة ذلك الاختيار الحضارى والعقلانى الذى يميز صوفية التكامل الاجتماعى التى سيكون لها أوفر حظ من الانتشار في مصر ، والتى راحت ترفض تطرف الصوفية من أهل المدن ، متأثرة في ذلك بواقعية اصحابها من أهل الريف ؟

ملحوظة : وردت في المقال بعض الاشارات الى قائمة بالمراجع لم أجدها للأسف معه . لذلك لم أستطع ايراد النصوص الاصلية التى استشهد بها المؤلف ، ولم يكن لدى الوقت الكافى للبحث عنها . وأحب ان أوجه شكرى القلبي الى الأستاذ الدكتور أبو الوفا التفتازانى الذى ساعدنى مساعدة قيمة في بيان بعض الأسماء والأماكن التى كانت غامضة على .

الحياة الاجتماعية والاقتصادية لعلماء القاهرة في القرن الـ ١٨

عفاف لطفي السيد
ترجمة: د. أمينة الميرطى

مركز تحقيقات كميوتير علوم إسلامي

رغم أن العلماء الدينيين لعبوا دورا بارزا في حياة مصر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في القرن الثامن عشر ، إلا أنهم صادفوا اهتماما أقل بكثير مما يحتمل أنهم يستحقونه وقد نعزو هذا التجاهل في أغلب الأحيان الى ضالة التوثيق المتوافر لدينا - كما نعزوه جزئيا الى حقيقة أن وظيفة العلماء الأساسية كقادة روحيين ، على حد القول ، غطت على أوجه نشاطهم الدينية الأخرى التي لا تقل عنها أهمية . وهكذا وضع العلماء عند دراستهم في الاطار الديني والتعليمي والى حد أقسل بكثير في الاطار السياسي فوظيفة العلماء الأساسية في النهاية هي القيام بدور الاسمنت في المجتمع الاسلامي لكي يشدوه الى بعضه البعض عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونادرا ما كان هناك عنهم دراسات تضعهم داخل اطار اجتماعي واقتصادي كجزء من السف الأوسط من المواطنين . (وأنا اتردد في استعمال كلمة طبقة لأسباب واضحة) . ورغم ذلك فاننا نعلم أن الكثير من علماء القاهرة ، ان لم يكن أغلبهم ، كانوا ميسوري الحال ، بل ان بعضهم كانوا أثرياء ونعرف أيضا أن العلماء جاءوا من كل قطاعات المجتمع ، الريفي والحضري ، ومن كل المستويات الاقتصادية ، حتى انه

مكتبتنا العربية

من الصبية ، أبناء فلاح متوسط التراء ، لأن الصبيين كانا يعملان خادمين له . وعندما كان يخرج الى السوق ليشتري حاجياته كان التجار لا يقبلون الثمن ، على اعتبار أن خدمة عالم من العلماء شرف كاف . وهذا مثال يلقى الضوء على درجة الاحترام الذي كان الناس يحيطون به العلماء وإذا كان وصف ليس ينطبق على العالم العادى ، فلعله من الملائم اذن أن ننظر في التقرير الذى يورده الجبرئى عن مصادر دخل كبار العلماء ، وعلى الأخص الموارد التى تخص أربعة من معاصريه عاشوا في الجزء الأخير من القرن الثامن عشر ويقدمون لنا امثلة حية لكبار العلماء على الاطلاق في المدينة . ولعله ليس ضروريا أن نضيف أن كل كبار العلماء لم يكونوا اغنياء ، اذ كان بعضهم على وجه اليقين فقراء ؛ أو أن نقول انه على الرغم من أن الثروة كانت أحيانا تؤهل العالم لمركز مرموق ، الا أن المركز المرموق كان يفتح الطريق الى الثروة بشكل مطرد ، خصوصا وأنه لم يجلب المرتبات فقط وانما الصداقات القيمة أيضا ، وكانت هذه مصدرا آخر من مصادر الدخل .

كان العالم الأول الشيخ عبد الله الشرقاوى ، شيخ الجامع الأزهر من ١٧٩٣ / ١٢٠٨ الى ١٢٢٧ / ١٨١٨ . وقد بدأ حياته في عمر شديد حتى أنه نادرا ما كان يطبخ في منزله ، وكان مضطرا الى الاعتماد على الاحسان . وفي النهاية صادفه بعض التجار السوريين وتحسن موقفه بفضل مساعدتهم له ، وبمساعدة قلوب رحيمة أخرى مكنه من أن يشتري بيتا . وفي نهاية الامر اكتسب أهمية وشهرة حتى أصبح شيخ الجامع الأزهر وكان مثل ذلك المركز يخول لشاغله أن يتصرف كناظر للوقف الخاص بتلك المؤسسة ، أو يتيح له أن يتصرف في الموارد المخصصة للجامعة . وقد أوقفت أموال كثيرة على الأزهر كمؤسسة ، فقد كرست أوقاف عديدة مواردها لأروقة وجامعته ، ومن بين هذه الهيات يجدر بنا أن نذكر منحة سلطانية وهبتها السلطان سليمان الذى أعطى الأزهر سندات وكذلك حبيلة الضرائب على نظرون بلدة تيرانه ؛ وكان يتمتع أيضا بعدد كبير من القرى : بحيث لو هبطت قيمة السندات لظل الدخل ضخما واثبتا ، وكانت هناك أيضا أوقاف خاصة موقوفة على الأزهر ، وكان لشيخ الأزهر سلطة التحكم فيها . وفوق ذلك فإن الشيخ الشرقاوى كان يتقاضى مرتبات من موارد أخرى مثل مبلغ ١٩٧٨ مدين من وقف المدن المقدسة .

وعندما احتل الفرنسيون مصر عام ١٧٩٨ اختير الشرقاوى رئيسا للديوان ، وهو المنصب الذى كان يتبع لشاغله مرتبا ورسوما على أوامك الذين كانوا يلجأون اليه لمساعدتهم في أى أمر يعرض على الديوان . وكان قد حصل تحت حكم المماليك على التزامات ، خصوصا في محافظة الشرقية التى جاء منها ، لكنه استولى تحت حكم الفرنسيين على ممتلكات الذين نزحوا عن مصر ،

بينما كان الكثير منهم مفرقين في الفقر ، فان بعضهم كانوا اغنياء ، وكان الآخرون ينزلون منزلا بين بين وفي هذا البحث ينحصر اهتمامنا في أولئك العلماء الذين كانوا يستحقون اسم « كبار العلماء » فان كيفية حصولهم على الثروة ، وألوان نشاطهم المالى والتجارى تستطيع أن تكشف لنا الكثير مما تهتم به دراسة القاهرة ومصر دراسة اجتماعية في القرن الثامن عشر . ولكننا للأسف لا يتوافر لنا الا النذر اليسير من المادة ، الامر الذى لا يتيح لنا أن نفعل أكثر من مجرد خدش السطح ، وأن نرجو أن تكشف في المستقبل مادة أوفر تسمح لنا بدراسة استثمار رأس المال وتنميته بكفاءة أكبر . ورغم ندرة المادة العلمية الا أنه يجدر بنا أن ننظر في الموقف المالى لبعض العلماء ، وأن نحاول أن نستقري مجالا تقريبا لأوجه النشاط التى يتضمنها .

والسبب الذى جعلنى اختار دراسة العلماء بهذه الطريقة غير التقليدية ، بدلا من دراسة التجار ، هو أنه بالرغم من أن التجار كانوا يشكلون العنصر الرئيسى في البلاد الذى يجمع المال الا أنهم لم يتمكنوا أبدا من أن يكون لهم أى قدر كبير من السلطة السياسية في البلاد . ويرجع هذا جزئيا الى أن التنظيم السياسى في مصر لم يتضمن التجار كقوة في البيروقراطية ، كما فعل مع العلماء ، ويرجع جزئيا الى أن الصفوة الحاكمة نادرا ما كانت تحترم الملكية . فقد كان التجار عرضة لمصادرة ثرواتهم ، أو تبديدها عن طريق الضرائب والديون التى تفرض فرضا . ولم تكن هناك سلالات حاكمة من التجار (فيما عدا مثال نادر مثل عائلة المحرقى ، التى عمل بعض أفرادها رؤساء لطائفة التجار أحيالا عديدة) . ومن ناحية أخرى ، فإنه على الرغم من أن المماليك كانوا في الماضى اعمدة التجارة الرئيسية ، الا أنهم حددوا في النهاية استثماراتهم تاركين للعلماء سد الثغرة . وكان كبار العلماء يمتلكون رأس المال ، وكانت لهم صلاتهم الوثيقة بالمماليك اللذين كانوا مورد الثروة الرئيسى والتجار بشكل غير مباشر ، وبالتالي فإنهم كانوا يستطيعون أن يدلوا بدلوهم في السوق . وكانوا ، بفضل مركزهم المتميز في المجتمع الاسلامى ، محصنين ضد مصادرة أموالهم ، وكان في مقدورهم أن يؤسسوا سلالات حاكمة عن طريق الثروة الموروثة ، وأن يصمدوا للغورات المالية مثل تلك للغورات التى أحدثتها اصلاحات محمد على .

والسؤال الذى يقفز الى عقولنا هو : من أين كان العلماء يحصلون على دخولهم ؟ ينبئنا لين في كتابه « أخلاق المصريين المحدثين وعاداتهم » أن أساتذة الأزهر لا يتقاضون رواتبا ، أنهم لم يثروا عقارا - أو لم يكن لهم أقارب يعملونهم ، فإنهم لا يجدون موردا ثابتا يتعيشون منه الا التدريس في البيوت الخاصة ، ونسخ الكتب ، الخ . ثم يعضى فيقول أنه قبل قدوم محمد على ، كان أى شيخ درس في الأزهر يعيش منعما ، اذا كان لديه اثنان فقط

وقد زاد الاحتلال الفرنسى من ثروات المهدي ، فقد أصبح سكرتيرا للدويان ، وكان يتلقى مثل الشيخ الشرقاوى أنماجا نظير خدماته الشخصية التى كان الناس يشيدونها بشدة نظرا لكفائه . وقد عهد اليه الفرنسيون ايضا بجمع الخراج في مناطق عديدة ، مما استلزم ايضا جمع أنماج . وأثناء حكم محمد على زاد ثراؤه ومنح ٢٥ كيسا (طالب بها على أنها مرتب خمس سنوات متأخرة) لما أسهم به في الإطاحة بعمر مكرم ، كما منح الإشراف على وقف سنان باشا وقبر الامام الشافعى . وكان الآخر يدار قبل ذلك بواسطة عمر مكرم ، تقبب الإشراف ، قبل نفيه .

وكان العالمان الآخران يشغلان منصبا فريدا في الشأن الهرمى الدينى . وهما الشيخ خليل البكرى والشيخ أبو الأنوار السادات - اللذان كانا الشيوخين الاسمين للطرق الصوفية وكان في واقع الأمر أقوى رجلين في مصر نفوذا ، بين المواطنين المصريين ، ناهيك عن كونهما أغنى القوم .

كان الشيخ أبو الأنوار السادات شيخ الطريقة الصوفية الوفاية . وكان أبوه تاجرا ، وقد ورث اللقب عن ابن خاله وورث الجانب الأكبر من ثروته مع اللقب ، وكان يخص من يصبح شيخ السجادة . الذى كان يصبح وبالتالي ناظرا لأوقاف عديدة شاسعة تخص أبناء الطريقة لكنه كان يعمل ايضا باستمرار على مضاعفة ثروته . وكان له منازل فخمة تتضمن بيتا في منطقة بركة الفيل بنى على الطريقة المملوكية ، وكان له عدة ليوانات وحديقة مترامية الأطراف . وكانت التزاماته في القليوبية والصعيد مترامية جدا لدرجة أنها كانت تغطي عدة قرى . ورغم أن الشيخ أبو الأنوار لم يكن يدفع ضرائب أبدا ، حتى أنه أهمل دفع أجور من كانوا يعملون عنده ، إلا أنه كان ذا إحساس صارم بالواجب فيما يتعلق بالمحافظة على الأملاك التى وضعت تحت حراسته . فعندما حاول حسن باشا الجزاريلى في عام ١٧٨٦ أن يبيع زوجات وأبناء أمراء المالك الذين فروا الى الجنوب في وجه تقدم الأتراك ، منعه الشيخ السادات ، بل أنه رفض أن يسلم العقارات التى عهد اليه بها إبراهيم بك . والواقع أنه وقف موقفا صلبا حتى أن حسن باشا أجبره انسانا مقلقا تماما ، وأعلن أنه (أحرق قلبى) . وقد قرب مثل هذا الموقف منزلة السادات عند الأمراء الذين أعادوا عليه الهدايا عندما عادوا الى السلطة . وسمح له عندئذ بتولى أمر مسجد سيدنا الحسين ، ومساجد السيدة نفيسة والسيدة زينب ، مع بعض الأضرحة والقبور الأخرى ، التى كان أهمها قبر الامام الشافعى . (وقد تولاها عمر مكرم بعده) .

ولم يحصل الشيخ أبو الأنوار السادات على أرباح من الاحتلال الفرنسى لأنه رفض أن يقبل منصبا في الديوان . وقد اتهمه الجنرال كليبر فيما بعد بالاشتراك في الثورة التى حدثت في القاهرة عام ١٨٠١ ضد الفرنسيين .

وأصبح بالتالى ثريا . وكانت زوجته ، التى يبدو أنها كانت امرأة أعمال ممتازة ، تدير أمواله وتستثمرها له . فقد اشترت عقارات وبيوتا للتاجر ، ومنزلين السكنى ، بالإضافة الى حوانيت ووكالات وحمامات . وقد علق المؤرخ على هذا بقوله أن تلك الأشياء كانت تدر على الشيخ الشرقاوى دخولا هامة ، في كل شهر . لذلك كان الشيخ يتلقى هدايا متنوعة من سادة القوم في مناسبات عديدة ، مثل هدية من أربعة أكياس قيمتها ٨٠٠٠ درهما (٨٠٠٠٠ مدين) بمناسبة زواج ابنه . وكان من المعتاد أن توزع هدايا من الملابس وعباءات نسائية من الفراء على شيخ الأزهر وكبار العلماء من قبل الحاكم في مناسبات توليه السلطة .

وكان الشيخ محمد المهدي ، مؤسس الأسرة التى توجد حتى يومنا هذا ، هو العالم الثانى وواحدا من أغنى القوم في زمنه . وقد أصبح أحد ابنائه مفتى مصر بينما أصبح حفيده شيخا للأزهر ، وهو شرف كاد أن يحززه لولا أن عطله له محمد على . واستمرت سلالته في انجاب علماء بارزين ، رغم أنهم امتنعوا أعمالا أخرى في القرن العشرين . وقد أصبح أحد أحفاده موسيقيا مشهورا وقام بتعليم أم كلثوم .

وكانت ثروة الشيخ المهدي ، مثل ثروة الشرقاوى ، نتيجة لصداقة مع القوم اللانبيين . فقد كان حاضر الجديهة ، جذابا ، وعلى علم ، ولذلك فانه في حين كان مشهورا كمعلم ممتاز بالأزهر ، إلا أنه كان انسانا يسمى الكيرون الى رفقة في المجتمع المملوكي . ولذلك فان صداقته مع اسماعيل بك ، الوالى ، أتاحت له أن يصل الى وظائف في دار سك النقود وفي السلخانات . وعندما عصف الطاعون بالبلد فيما بعد عام ١٢٠٥/١٧٩٠ سمح له نفس الرجل بأن يختار الالتزامات والأرزاق التى خلفتها الوفيات دون أن يضطر الى دفع « التحلوان » . وقد تضمنت التزاماته في النهاية أراضى في محافظات البحيرة والمنوفية والجسيوة والغربية والفيوم . وعندئذ استثمر أمواله في تجارة الكتان والقطن والأرز ، وغيرها ، وقد اقتضى أحد أبنائه أثره . وكان ايضا يتقاضى راتبا قدره ٢٢٥٠٦٤ مدين من وقت الأماكن المقدسة ، وهو راتب يلى الراتب الذى كان الشيخ البكرى يتقاضاه . ولكن يمتلك عدة منازل في القاهرة وبولاق ، وبينها منزل كبير جدا في ناحية الأربكية . ورغم أنه كان يبقى منزله مفتوحا ، حيث كان ينجر ثلاثة خراف لضيفه ، إلا أنه هو نفسه كان يعيش ويأكل بمنتهى الاقتصاد وقد قيل أن الكثير من معاملاته كانت موضع نظر . فقد اشترى على سبيل المثال بيتا ، ودفع مقدم المئتين ، ثم أخفى في جولة بين ممتلكاته استمرت خمس سنوات . وعند عودته الى العاصمة كان مالك البيت قد مات ، ولذلك لم يكن ملزما بدفع باقى المبلغ الذى كان مدينا به . وقد حصل ايضا على عقار أرملة ثرية عن طريق وسيلة ملتوية هى تزويج ابنه الى ضرتها .

مكتبتنا العربية

تعطينا موجرا للوسائل المتعددة التي كانت الثروة تأتي عنها للعلماء . فلما كانوا لا يتقاضون رواتب عن التدريس الذي كان مهنتهم الأساسية (إلا اذا عملوا مفتعين وقضاة وكتاب الخ) ، فقد كان عليهم أن يحصلوا على وسائل لاعاشتهم بطرق أخرى ، وكانت الأوقاف أهم موارد الثروة . وكانت ادارة الأوقاف توكل عادة الى أولئك الذين يشغلون مناصب هامة ، وإلى العلماء الذين يتمتعون بسمعة طيبة . وكان هناك نوعان من الأوقاف : الأوقاف الخيرية التي كانت موقوفة على أغراض الإحسان ، مثل انشاء مدرسة والصرف عليها ، أو مسجد أو ضريح الخ . . أو لاعالة اليتامى والأرامل والفقراء والحجاجين ، وكانت الأوقاف الأهلية لصالح ورقة المؤسسين وورثتهم من بعدهم . ولكن كان هناك بند في مثل هذا الوقف يشترط أن توزع نسبة مئوية من الدخل من أجل الأعمال الخيرية . وكانت شروط الوقف تقلب أحيانا ، ويحدد المؤسس أن أى مبلغ فائض بعد توزيع خيراته المفضلة كان يمكن توزيعه على ورثته . وهكذا أفاد العلماء من الأوقاف إما بكونهم مستحقين في بشود الخيرات أو عن طريق أن يصبحوا حراسا لوقف . وكان من حق ناظر الوقف أن يحصل على أتعاب ضئيلة ، ولكنه كان يستطيع أن يوزع الدخل حسب فطنته ، اذا سمحت بذلك شروط الوقف ، أو اذا لم تسمح وكان هو قويا بما فيه الكفاية ، وعلى الأخص اذا كان المستحقون في الوقف قد ماتوا ، وهكذا كان الجبرتي ، ومؤرخون آخرون ، يشتكون من أن الأوقاف كانت تدار ادارة سيئة وأن مخصصاتها كانت توزع لأى أغراض غير أغراض استمالتها الصحيحة ، وكان سوء الإدارة هذا سائدا على وجه الخصوص على أيدي الأقوياء .

وكان العلماء يستمدون دخولهم في المقام الثاني من الخزائن والأوقاف والمدن المقدسة ، ومن مخزن الفلال السلطاني والأزهر الشريف ومن آليات الجند المختلفة .

وكانوا يعتمدون في المقام الثالث على الرعاية التي كانت تعني انهم كانوا مرتبطين ببيوت المالكي (أو حتى بيوت التجار) حيث كانوا يقومون بتعليم افسراد البيت ، أو يقرءون القرآن في مناسبات خاصة ، الخ ، أو كانوا يتقبلون الدوايا منهم ، أحيانا في شكل رواتب شهرية ، أو في شكل هدايا مباشرة . وكان من المعتاد أن تقدم هدايا من المأكول والملبس الى العلماء في الأعياد .

ومما هو جدير بالذكر أن كل هذه الموارد كانت بشكل عام معاشات في أيدي المالكي ، بحيث كان العلماء معتمدين عليهم لاعاشتهم . ومن ناحية أخرى كان المالكي يعتمدون على العلماء بصفتهم الرابطة بينهم وبين الأهالي . فقد كان العلماء نبض القاهرة ، وكانت القاهرة قلب مصر . ولهذا فإن القرن الثامن عشر يوضح لنا صعودا مترابطا ومتلازما بين حال العلماء المالى وبين وظائفهم السياسية . ذلك أنه لما توزعت سلطة المالكي بين عديد من المنافسين أصبح كل منهم في حاجة الى دعم جماهيري ولذلك ضاعفوا

وسجن ، وعذب على مرأى من زوجته ، وفرضت عليه غرامة كبيرة . غير أنه تمكن بعد جلاء القوات الفرنسية على أية حال من تعويض خسائره بحصوله على امتيازات من الوالى التركى . كذلك لم يسؤ حاله كثيرا مع محمد على . فبالرغم من الاستيلاء على التزاماته مع التزامات غيره ، إلا أنه كان يتقاضى راتبا ، كما نال تعويضا فيما بعد بمنحه اراضى ، كان بعضها يقع في محافظة المنوفية ، واستمرت ٢٠٠ فدانا منها خاصة بسلالته حتى عام ١٩٢٥ . رقد عين الشيخ السادات نقيباً للأشراف في حكم محمد على . ورثه ذلك فقد استولى محمد على بعد موته على بعض أمواله البالغ قدرها ١٠٠٥ كيسا ، قائلا ان الشيخ كان رجلا جشعا مجبا لجمع المال .

وليس لدينا وسيلة لمعرفة كم كانت الأوقاف والعقارات المملوكة للشيخ السادات تدر عليه من دخل ، لكننا نعرف أنه بالإضافة الى ذلك الدخل ، كان له الحق في تقاضى معاش من وقف المدن المقدسة يبلغ ١٤٨٦٣٥ مدين ، وكان يتقاضى راتبا اضافيا بصفته نقيب الأشراف يبلغ ١٦٥٢٩١ مدين من نفس المورد . كما كان يتقاضى راتبا من الخزانة يبلغ ٣٠٥٢ مدين . وصحيح أن مصروفاته كانت كبيرة جدا ، إلا أن مداها يدل على عظمة موارده . فلهذا كان يتوقع منه أن يحيى مولد سيدنا الحسين الذى كان يستمر من ربيع الثانى حتى نهاية الشهر ، مع إقامة حضرة كل ثلاثاء وسبت ، وكان يحيى مولد السيدة نفيسة والسيدة زينب من ٢٥ جماد الأول حتى ١٧ رجب ، ومولد الامام الشافعى من ١ - ٩ شعبان ، بالإضافة الى شهر رمضان ، وعيدين من الأعياد الدينية ، على سبيل ذكر مجرد المصروفات الأكثر أهمية .

وكان الشيخ خليل البكرى المنظم لكل الرتب الصوفية في مصر ، وفي أثناء الاحتلال الفرنسى كان أيضا نقيباً للأشراف . وكان بالغ الثراء حتى ان ايسيف يدعى أنه كان يصرف أكثر من ١٠٠/٠٠٠ مدين لأحياء المولد النبوى ، في حين كان يتقاضى ٢٥٣٨ مدين لمواجهه مصروفات الاحتفالات . (ومن الطريف أن نلاحظ أن المبلغ الذى صرفه الشيخ البكرى على المولد بعد قرن من الزمان في عام ١٣٠١ كان ٣٥٠ جنيه مصرياً) . وكان يتقاضى ٢٦٠٠٠ مدين من أوقاف المدن المقدسة . وقد عهد الى الشيخ البكرى بأحياء مولد أحد الأولياء ، وهو الشيخ عبد القادر الدشغوطى ، الذى استمر اسبوعيا من ٢٠ - ٢٧ رجب ، وانتهى في ليلة المراج ، كما أحيى مولد البكرية الذى كان يقام من ١٠ - ١٥ شعبان ، وشهر رمضان ، بينما كانت تقام حضرة مرتين في الاسبوع في زاوية البكرية . وعلى أية حال فقد كان من المنتظر منه بصفته المنظم لكل الرتب الصوفية أن يكون على رأس كل المواكب الرئيسية وأن يرأس كل أعيادها . وسوف نوضح مدى الأوقاف الموكلة اليه فيما بعد .

ورغم أن المعلومات السابقة ذات طبيعة عامة ، إلا أنها

ما يلي : سبعة حوانيت تحول اثنان منهما الى طاحونة وطابونة ومعمل تقطير لصناعة الخل (وكان بالقاهرة اثنا عشر معملا لتقطير الخل ، وكان الانتاج يباع بسعر ١٢ مدين للتر) ، ومسكن أو ربع من ثلاثة طوابق ، وفناء به اربعة حوانيت ، وحواصل ، وحانوت خامس مخصص لصناعة الزبيب ، وحانوت لطحن البن ومخبز آخر .

وكانت الحصة الثانية تتألف أصلا من مقهى ، ولكن مؤسسها حولها الى مخزن لبيع الفلال أقيم فوقه ربع . وكانت الحصة الثالثة تشمل مساحة واسعة . بها حانوتان بالطابق الأرضي . وكانت الحصة الرابعة تشمل مبنيين ورد وصفهما بالتفصيل ، ولكل واحد منهما ملحقاته من بشر ومراحض الخ . وكانت الحصة الخامسة فناء ، حوش ، ذا مبنى كبير ، وأربعة حوانيت وربع . وكانت الحصة السادسة ذات يوم مطحنا للفلال به اسطبلات وعدد من المساكن لاقامة الزارعين ، وأحاله المؤسس الى مبنى للضيافة وبدروم به ١٤ حوضا لتخزين الصبغة أو النيلة . وكانت الحصة السابعة مطحنا للدقيق ، بينما كانت الحصة الثامنة والأخيرة مقهى . وقد آلت ملكية كل هذه العقارات الى مؤسسها بين ١١٧٩/١٧٦٦ و ١١٨٩/١٧٧٥ .

وهكذا تبين لنا الوقفية بعض الاستثمارات التجارية المتنوعة في المدينة التي كانت سائدة في ذلك الوقت . وكان هناك بالطبع استثمارات أخرى عديدة ، ولكن هذا يعطينا فكرة عن تنوع استثمارات رجل واحد ، وهي تؤدي بنا أيضا الى استنتاج أن المؤسس كان يتاجر في الفلال والقهوة والنيلة ، حيث أنه كان يبيعها في أشكالها الأولى أو شكلها المصنعة . وكان الانتاجان الأخيران غالبيتهم لأن النيلة كان يدفع عليها جمرك استيراد يبلغ ١٩٨ مدين على كل قنطار انجليزي في مصر القديمة ، بينما كان جمرك البن ٥٠ مدين المبالة . ويدل هذا أيضا على ارتباطاته التجارية مع تجار التجزئة وتجار الجملة ، والا لما كان قادرا على الحصول على الانتاج الخام وبيعه .

وكان محمد الكبير يتلقى أيضا رواتب ، الوفيات ، من آليات الجند المختلفة . فكان يتلقى من المستحفظان ١٧٥ عثمانى (حيث كان العثماني يساوي ١٠ مدين) . وكان يحصل على ١٤٥ عثمانى من الطاقوسان . وكان آلاى

من هداياهم الى العلماء الذين أدركوا أن المالك كانوا بحاجة اليهم بصفتهم وسيطاء . ومفاوضين الخ .. وتضاعفت أهميتهم السياسية وزادت ثرواتهم حتى شغلوا مكان طبقة حاكمة ثابتة . ولكن الاعتماد المتبادل بين المالك والعلماء ، المالى من ناحية والسياسى من ناحية أخرى ، يفسر السبب الذى من أجله لم يتعد العلماء الحركات الشعبية ضد المالك بشكل أكثر تكرارا مما فعلوا .

ويمكننا أن نصل الى صورة أكثر دقة عن الموارد المتنوعة لرأس المال اذا نظرنا في الأوفاف التي كان العلماء أنفسهم يهبونها . وأود من أجل الاستمرار أن أستعمل عائلة البكرى كمثال . فعلى الرغم من أننا يجب أن نذكر دائما حقيقة أنهم كانوا يحتلون مكانة متميزة بين العلماء وكانوا بالتالى أكثر ثراء مما كان العالم العادى يأمل أن يصبح ، الا أن مواردهم واستثماراتهم كانت مختلفة فقط في مدى ضخامتها . وعلى أية حال فلما كان أى رجيل يصبح شيخ السجادة يرث ثروة ، لعل من الثمر أن نخبر ملكية عضو من أعضاء عائلة البكرى قبل أن يصبح شيخ السجادة ، وملكية واحد من الذين لم يكن لديهم أى أمل في أن يرث اللقب يوما ما - رغم أنه كان في النهاية يصل الى ذلك وعمره ٩٠ عاما . ويشغل المنصب لمدة سنة قبل أن يموت .

ففى ١١٩٣/١٧٧٩ وهب محمد أفندى البكرى ، الذى لقب فيما بعد بالكبير لتمييزه عن ابنه محمد الصغير ، وقفية . كان محمد الكبير فى أول الأمر ابن خال احمد ، شيخ السجادة البكرية . وعقد الملكية هذا الذى سجل قبل أن يصبح محمد شيخ السجادة ببضع سنوات يضم عقارات لا علاقة لها بالمركز الرسمى الذى لم يرثه ، اذ كان أبوه رجلا فقيرا ، فقد تولاه ببساطة نتيجة لعلاقاته بالصفوة الحاكمة ونتيجة لحسه التجارى الذى لا بد أنه كان حسا حادا . ومتعلقات محمد وطريقة التصرف فيها مدونة في قائمة من ٤٠ صفحة بخط اليد ، وتصف ثمانى حصص مختلفة من الممتلكات موزعة على مناطق متنوعة من القاهرة ، وان كان معظمها ملاصقا لبعضه البعض ويتركز حصول منطقة الأربكية ، حيث كان مسكن العائلة الرئيسى يقوم مطلا على البحيرة .

وكانت الحصة الأولى تشمل منطقة كانت في الأصل طاحونة ومخبزين ، ولكن مؤسسها كان قد أحالها الى

يكن علماء كثيرون شيوخا للطرق الصوفية ويستطيعون ان يتصرفوا في هذه الموارد ، ولكن الكثير منهم كانوا حراسا على اوقاف ذات احجام واهمية متنوعة ، وكانوا يتكسبون عيشهم عن طريقها . ومما يحمل دلالة خاصة ان نلاحظ انه بمجرد ان كل العالم يجمع رأيا كافيا فانه كان يستثمره في عقارات مدنية ، شأن العلماء السابقين ، بل وشأن كل القاهريين ، لكى يتنوع ممتلكاته من ناحية ، ولأن امتلاك الأرض أو الالتزامات كان أمرا محفوفًا بالخطر من ناحية أخرى . وصحيح ان بعض السنين كانت مربحة ومجزية ، ولكن السنين الأخرى كانت تجلب القحط والفيضان وعمليات النهب من قبل البدو ، والضرائب بأنواعها المختلفة . فقط عندما أصبحت الأرض ملكا خاصا أثناء حكم الخديو سعيد أبدى سكان المدينة اهتماما أكثر قليلا بالأرض . ولما كانت الضرائب قد استعرت مصيبة على رأس المالك حتى نهاية القرن ، فقد تزايد الاهتمام بالأرض وأصبحت شكلا رئيسيا من أشكال الاستثمار من هذا الوقت فقط . كما نلاحظ أيضا ملاحظة هابرة أن أولئك العلماء الذين كانوا يمتلكون التزامات كانوا علماء من أصل ريفي ، يعرفون شيئا عن الأرض وعن العادات الريفية ، وكانوا يستطيعون بالتالي ان يحصلوا على حقوقهم كاملة .

ونستطيع ان نختم هذا البحث بأن نقول ان العقارات الثابتة بشكل عام كانت الشكل الأول للاستثمار ، فقد كان بائيا ذى بدو يتكون من شراء مسكن الواحد الخاص ، ثم مد حدود الاستثمار بعد ذلك في اشكال العقار الثابت مثل الحوش أو الربع بشكل استثمار . ثم يتم بعد ذلك الحصول على حوائث متنوعة الاحجام ، وبيع السلع المصنوعة عادة ، بدلا من الاماكن التى كانت السلع تصاغ فيها والتي كانت تحتاج الى مهارة من نوع معين . وأخيرا فانهم كانوا يتاجرون على المستوى الداخلى فى المأكولات على سبيل المثال ، وعلى المستوى الخارجى فى استيراد البقول مثلا . وكان هذا أعلا درجات الاستثمار إذ انها كانت تتطلب قدرا من رأس المال ، ورباطا وثيقا بالتجار . وقد كان الفلماة فى مركز متميز فيما يتعلق بتملك الثروة فى المدينة واستثمارها . ويستطيع المرء ان يصفهم بأنهم كانوا الظاهر الوحيد القريب من طبقة متوسطة فى القاهرة ، وهى طبقة استطاعت ان تستمر فى الفترة الحديثة .

لوس أنجيلوس - ١٩٦٩

المفترقة يدفع له ٧٢ عثمانى ، بينما كان دفتر الأيتام يدفع له ١٧٠ عثمانى ودفتر المدينة المنورة ١٠٠ عثمانى . وأخيرا فانه كان يتلقى ١٥ كرايات من مخزن الفلال السلطانى . وكانت كل هذه الرواتب متضمنة فى عقده ويربها بعده ورثته . وتدل الطريقة التى كان يتم بها التصرف فى العقارات على الدخل الذى كانت تدركه ، فهو يشترط أن يوزع فى كل عام مبلغ ١٤٥٧٠ نصف فضة (ميدين) على العلماء الذين يؤمون الصلاة فى مناسبات مجددة معينة . ومن المسلم به أن الدخل الكلى لابد ان كان أكبر بكثير حتى يسمح بصرف كل هذه المبالغ على الصلاة وترتيل القرآن .

ورغم ان العقارات لابد كانت تدر مبلغا طيبا ، الا انها لا تكاد تناهز دخل شيخ السجادة ، فعندما أصبح محمد الصغير ، وهو ابن المؤسسين ، شيخا للطريقة البكرية ، أصبح نظارا على أكثر من أربعين وقفا . وكانت ثمانية من تلك الأوقاف قد تبرع بها أسلاف من عائلة البكرى ، لكن الباقي كان يتضمن أوقافا متنوعة ، مثل أوقاف صلاح الدين والأشرف بارسباى والشيخ عبد القادر الدشوطى . وليس لدينا أرقام دقيقة لأى من هذه الأوقاف فيما عدا وقف بارسباى الذى كان يدفع لإمام الجامع ١٠٠٠ درهما فى الشهر وثلاثة أرتال من الخبز فى اليوم ، بينما كان الكاتب يتقاضى ٥٠٠ درهما شهريا وثلاثة أرتال من الخبز يوميا . وقد وصلت الرواتب الكلية المدفوعة للمدرسين و ٦٥ طالبا خادما كما اشترط الوقف الى أكثر من ٢٠٠٠٠ درهما فى الشهر وأكثر من ٢٥٠٠ كجم من الخبز يوميا . أما فيما يتعلق بوقف الدشوطى الذى كان ذا أبعاد كافية لأن يحتله يوما ما الباشا اختيار قائد آلاى الشركس ، الذى تنازل ابنه عنه بسبب ما للبكرية . وبعد مضي قرن من الزمان كان الشيخ البكرى يصرف ٥٠ جنيتها مصريا لى يحيى مولد الدشوطى .

يبدو اذن أن وظيفة الشيخ البكرى كانت تجلب بطريقة آلية ثروة كافية على شاغلها لى تسمح له بأن يترك لورثته (الذين لم يكونوا بالضرورة شيوخا بدورهم) ثروة ذات حجم كبير . ففى عام ١٨٥٤ ترك الشيخ البكرى لاولاده كمية كبيرة من الحوائث ، والوكالات والعمامات ، بالإضافة الى منقولات ، وعقارات ثابتة ، ومجوهرات تبلغ قيمتها ١٠٠٠٠ جنيتها مصريا ، زائد ٢٧٢ فدانا فى بهتيم . ومن ناحية أخرى ترك ابنه الذى أصبح أيضا شيخ سجادة لاولاده أكثر من ١٠٠٠ فدانا ، لأن الخديو اسماعيل منحه أيضا هبات من الأرض ، وكان على علاقة طيبة به . ولم

جمال الدين الأفغانى فى القاهرة

جمال الدين الأفغانى شخصية من المع شخصيات الشرقية ، فهو علم من أعلام النهضة الفكرية الحديثة ، وزعيم روجى شرقى ، ومصالح اجتماعى عصرى ، وداعية سياسى ثورى .

اجتمعت له مواهب عقلية نادرة وصفات تجذب النفوس . فهو باعتراف الجميع كاتب مدع وخطيب بليغ ومجادل مقنع ومتحدث بارع . وهو أيضا كما وصفه تلميذه الامام محمد عبده : سليم القلب حديد المراج شديد العزم شجاع مقدم كثير البذل قوى الاعتماد على الله لا يبالى بصروف الزمان ، قليل الحرص على الدنيا ، بعيد عن الغرور بمتاعها وزخرفها ، راغب عن المادة متعفف عن لذات الحس ، مؤثر لمتع الروح ، كلف بمباهج المعرفة . لم يتزوج وأبى أن يعلق قلبه بالمال أو البنين أو الرتب والمناصب ، وإنما اراد أن يقضى حياته حرا طليقا كالهواء أو كالطير على الغصون أو كاللبيث لا يعلم فريسة أينما ذهب ((كما وصف هو نفسه)) .

ولد السيد جمال الدين الأفغانى فى قرية « أسعد آباد » من قرى كثر ، من أعمال كابول فى أفغانستان ، وأبوه « صفتر » من سادات الأفغانيين ينتسب الى السيد على الترمذى المحدث الذى يرقى نسبه الى الامام الحسن ابن على بن أبى طالب، وقد كانت أسرة جمال الدين ذات بأس وقوة ومكانة فى أفغانستان .

وقد تنافس كتاب الشرقيين فى نسبة جمال الدين الى بلادهم فذهب بعض الايرانيين الى أنه ايرانى ، ولد فى « أسعد آباد » بآيران ، وحاول بعض الاثراك أن يثبتوا أنه من أصل تركى وأنه ولد فى أذربيجان ، كما ذهب بعض الهنود الى أنه نشأ فى قرية « شىرون » فى بلاد الهند ، فترجمت الى « أسعد آباد » لأسباب دبلوماسية .

ويحاو لنا بصدد اختلاف الأقوال فى نسبة جمال الدين الى الأفغان أن نقول ما قاله ((دالا مبير)) بصدد نزاع من هذا القيل : « ان

د. عثمان أمين

مكتبتنا العربية

قد استكانت الى تلك الحال وايدتها بالسمع والطاعة .

في تلك الظلمة الحالكة التي اطبقت على الحياة الاخلاقية والعقلية في القاهرة في ذلك الحين ، انشقت تعاليم جمال الدين الجريئة كبريق يأخذ بالأبصار .

الأفغانى وتلاميذه في القاهرة :

التف حول جمال الدين صفوة القوم في القاهرة ، ونشط الأفغانى لبث تعاليمه الحرة التي لم يكن للناس عهد بها من قبل ، وأخذ يقرأ لتلاميذه طائفة من الكتب العربية القديمة والكتب الأوروبية المعربة في الفلسفة والتاريخ والسياسة والاجتماع ، فكان ذلك فتحا جديدا في موضوعات التعليم - ومن المحقق ان جمال الدين كان يفيض اقوة ذاتية وسحرا فطريا . فاستطاع ان ينفخ من روحه في تلاميذه كما قال جرجى زيدان : « ففتحوا أعينهم واذا هم في ظلمة وقد جاءهم النور فافتسوا منه ، فضلا عن العلم والفلسفة ، روحانية » أرثهم حالهم كما هم ، اذ تمزقت عن عقولهم حجب الأوهام فنشطوا للعمل في الكتابة ، وأنشأوا الفصول الأدبية والحكمية والدينية .

قدم السيد الأفغانى الى القاهرة للمرة الاولى سنة ١٨٦٩ وكانت شهرته قد سبقته الى هذه البلاد . ولما سمع الشيخ محمد عبده بمقدم ذلك النابغة الكبير ذهب لزيارته في صحبة الشيخ حسن الطويل الذي كان أستاذا للمنطق في الأزهر وتحدث السيد جمال الدين الأفغانى الى زائريه أحاديث طليعة طريفة في تفسير القرآن وفي التصوف الاسلامى ، فكانت شخصيته تخلب الباب سامعيه . ولما عاد جمال الدين الى القاهرة للمرة الثانية سنة ١٨٧١ بادر محمد عبده الى لقائه ، وتعلم له ، وأصبح يلازمه كظله ، ووجد الشاب المصرى عند السيد الأفغانى روحا جديدة غير مألوفة لدى شيخ الأزهر : وجد عنده مذهباً فلسفياً واحداً ، ونظرة الى الحياة عميقة ، وصورة عن الكون منظمة ، وبالإجمال وجد عنده تلك الفلسفة المنسقة الشاملة التي تتناول مجالى النظر والعمل وتشمل الله والعالم والانسان . وكان طبيعياً - وقد اتصل الشاب الأزهرى بتلك الشخصية الجذابة القوية - ان يفتن بها وأن ينساق الى الطريق التي رسمتها له : فلا بدع أذن أن نرى محمد عبده الذي كان يناصر في كتاب « العقيدة المحمدية » آراء السنين والأشاعرة - وهم يمثلون حزب المحافظين في الاسلام - لا يتردد الآن في التحول عن تلك الطريق ، واذا به في كتاب « الحاشية على شرح العقائد العضدية »

الرجال المنازين لا ينتسبون في الحقيقة الى المدينة ولا الى القرية ولا الى الأمة التي تفاخر بهم : انهم قليل عددهم ، وقد ألفت بهم المقادير على سطح الأرض . فليسوا زينة ولا فنية لأحد ، بل هم أفذاذ من النوع الانسانى الذى لا سبيل الى تعريفه » .

والحق أنه لم يكن لجمال الدين وطن يستقر به ، وانما عاش منذ طفولته سائحا جوابا ، فكان وطنه الشرق كله : اقام بالأفغان وفارس والهند والعراق ، وزار بلاد العرب ومصر وتركيا ، وسافر الى كثير من عواصم أوروبا ، وقيل أيضا انه زار « أمريكا » وكتب في الصحف الشرقية والعربية وخطب في المحافل والجامع العربية والأوربية ، وخالط رجال العلم والدين والأدب والسياسة ، في الشرق والغرب .

ولقد ترك الزعيم الأفغانى في نفس المفكر الفرنسى « رنان » انطباعا قويا اشار اليه « رنان » في مايو سنة ١٨٨٣ بقوله : « كنت أتحدث اليه (أى الى الأفغانى) فكان يخيل الى من حرية فكره ونبله طبعه وأخلاص قلبه أننى أرى وجهها لوجه أحد معارفى القدماء ، وأننى أشهد ابن سينا أو ابن رشد أو أحدا من أولئك الأحرار العظام الذين مثلوا خلال خمسة قرون تقاليد الفكر الانسانى » . ذلك جمال الدين الأفغانى في رأى « رنان » .

ولا يتسع المقام لاستيفاء تاريخ ذلك النابغة الأفغانى الذى اختلفت فيه الأقوال وحارت في فهمه العقول . حتى قال فيه الكاتب الفرنسى « روشفور » : « السيد جمال الدين الأفغانى من سلالة النبى ، ويكاد هو نفسه أن يكون نبيا » . فيمنما يراه رنان فيلسوفا كبيرا ومفكرا دينيا متحررا يراه روشفور من كبار دعاة الأديان وقريبا من طبقة الأنبياء .

كان هذا الرجل ذو العبقرية الفذة رائد الحرية الدينية والسياسية في نظر الشعوب الشرقية كما قال « ولفرد بلنت » : فقد جذبت اليه قوة شخصية وسحرها في القاهرة وفي استانبول قبلها جماعة من الشبان التحمسين كان في وسعه ان يلذع بينهم في غير ما تحفظ ذخيرة معارفه المتنوعة ويوليهم قبسا من روحه النافذة ، ويبت فيهم شيئا من شجاعته النادرة . والواقع أنه كان لابد للانسان فى ذلك العصر من أن يكون ذا حظ عظيم من الشجاعة حتى يعبر عن آرائه في حرية : فلم يكن الخديو اسماعيل يطبق أى معارضة ، وكانت السلاطات الدينية العليا - التي لاذت بالصمت ازاء المظالم عهدا طويلا -

على المحفل من بأس الحكومة وبطشها ، ونهض جمال الدين : وقال :

« كنت أنتظر أن أسمع وأرى في مصر كل غريبة وعجيبة . ولكن ما كنت لأتخيل أن الجين يمكن أن يدخل بين أسطواناتي المحافل الماسونية . إذا لم تتدخل الماسونية في سياسة الكون وفيها كل بناء حر ، وإذا كانت آلات البناء التي بيدها لا تستعمل لهدم الفاسد ، ولتشديد معالم حرية صحيحة وإخاء ومساواة ، ولدك صروح الظلم والجور فلا حملت يد الأحرار مطرقة حجارة ولا قامت لبنائيتهم زاوية قائمة » .

ولما يس جمال الدين من المحفل الماسوني الاسكتلندي أنشأ محفلا وطنيا جديدا قسمه شعبا ، شعبة مهمتها مراقبة الشؤون العسكرية لمطالبة ناظر « الجهادية » بانصاف الضباط الوطنيين الذين تجاوزوا في الخدمة بالسودان الحد الذي تستوجبه القوانين ، وشعبة ثانية للحقانية وثالثة للمالية وأخرى للأشغال . وبقيّة المؤسسات والمصالح الحكومية مهمتها المحافظة على حقوق الموظفين الوطنيين ومساواتهم بغير المصريين الذين كانوا يتمتعون بامتيازات خاصة .

وهال الأمر « الخديو توفيق » فطلب مقابلة جمال الدين فذهب اليه بعد ملاحظة أيام . وقال الخديو لجمال الدين : « اننى أحب كل خير للمصريين ويسرنى أن أراهم في أعلى درجات الرقى ولكن أكثر الشعب خامل جاهل لا يصلح أن يلقي عليه ما تلقونه من الدروس والأقوال المثيرة للنفوس ، فيلقون أنفسهم والبلاد في تهلكة » فأجابه جمال الدين : « ليسمح لى سمو الخديو أن أقول فى حرية وإخلاص أن الشعب المصرى كسائر الشعوب لا يخلو من وجود الخامل والجاهل بين أفرادة ولكنه ليس محروما من وجود العالم والعاقل . فالنظر الذى تنتظرون به الى الشعب المصرى وأفرادة ينظرون به الى سموكم . فان قبلتم نصيح هذا المخلص وأسرعتم فى اشارك الامة فى حكم البلاد حكما شوريا ، وأمرتم باجراء انتخاب نواب من الامة تسن القوانين وتنفذ باسمكم وارادتكم كان ذلك أثبت لعرشكم وأدوم لسلطانكم » . وبالطبع غضب الخديو أشد الغضب على السيد جمال الدين ، ولكنه لم يظهر له شيئا وأسرأ فى نفسه .

الأفغانى المصلح الدينى والسياسى :

كان جمال الدين رائدا لحركة تحرير دينى وسياسى . وكان يرى أن أساس حركة الإصلاح الدينى هو الاهتمام بقلع ما رسخ فى عقول العوام

ينقلب مناصرا المعتزلة والعقليين وجميع النظائر من الأحرار والمتسامحين . ولا بدع أيضا أن ينصرف الشاب الصوفى عن ممارسة الزهد وعن اعتزال الناس ، وأن يأخذ فى تذوق الحياة العاملة مقتديا بأستاذه جمال الدين ، وأن يقبل على دراسة العلوم المختلفة التى خلت منها مناهج التدريس فى الأزهر كالفلسفة وعلم الكلام والرياضيات والأخلاق والسياسة . وقضى محمد عبده فى صحبة جمال الدين شهورا يحيا حياة الفكر والروح وهو مستهيج متحمس نشوان متعطش الى ارتشاف المعرفة من ينباعها الصافية ، متشوق الى شهود العهد الميمون الذى تتحقق فيه مثل الحق والخير والجمال . ولم يفته أن يسجل ، فى نعمة صوفية حارة ، اعجابه بأستاذه وحماسه له : فمن ذلك ماكتبه فى نسخة نقلها بخطه من كتاب قديم حيث قال فى خاتمتها : « وكان الفراغ من قراءته وتقريره عند لسان الحق وقائد الخلق الى جانب الحق خلاصة من

تحلى بالحكمة ومنقذ الضالين فى تيه الجهالة والفعة محى الحق والدين ، أستاذنا السيد جمال الدين » . ثم هو لا يتردد فى اعلان حماسه تلك لأستاذه فى باكورة مصنفاته : نجده يتحدث عن الأفغانى سنة ١٨٧٤ فى بداية «رسالة الواردات» فيصفه بصفتى « الحكيم الكامل والحق القائم » .

الأفغانى والمحفل الماسونى فى القاهرة :

لما كان جمال الدين ميالا بفطرته الى السياسة عالما بدقائقها ، فقد نظر فى حال مصر نظر المدقق الحكيم ورأى ما آلت اليه من تدخل الأجنبى وتفاقم أمره يوما فيوم فعلم أنه لابد من تغيير أحوالها ، وكان قد انتظم فى سلك الجمعية الماسونية . وكان المحفل الماسونى - فى ذلك الوقت - يجذب تبادل الأفكار بين الرجال الواقفين على دوائر السياسة وينشئ بينهم رابطة من التضامن والتعاون .

وأول نقد وجهه جمال الدين الى المحفل الماسونى بالقاهرة رده على قول أحد الأعضاء بأن الماسونية لا دخل لها فى السياسة ، وأنه يخشى

الوطنيين من الاستئانة للوعود المعسولة وقال : « أيها الاخوان : ان القوة الوطنية لاى أمة لا يمكن ان تحوز معناها الحقيقى الا اذا كانت نابعة من نفس الأمة . وأى مجلس نيابى يأمر بتشكيله ملك أو أمير أو قوة أجنبية محررة لهما فثقوا أن حياة تلك القوة النيابية ألوهومة موقوفة على ارادة من أحدثها . . . فأى مجلس نيابى يقوم على ارادة خارجة عن ارادة الأمة - مثل هذا المجلس لا قيمة له ولن يعيش طويلا ولا ترجى منه للأمة فائدة » .

وما لبث الوطنيون أن تأثروا بأفكار جمال الدين وما فيهم من النور من السياسة البريطانية فى مصر وقد ترجمت أقوال السيد وأرسلت الى جرائد إنجلترا . وبلغ من اهتمامهم بها هناك أن تولى « جلاستون » رئيس الوزارة البريطانية أمر مناقشتها . ودخل الحرف مستر « فافيانى » قنصل إنجلترا اذ ذاك ، فجمع عن طريق من بثه من الرقباء والجواسيس ما أربب به الخديو الذى كانت فى نفسه أشياء من جمال الدين ، اذ لم ينس ما سمعه منه شخصا فى المقابلة التى اشترنا اليها فأصدر أمره باخراج السيد جمال الدين من مصر ، ففادها سنة ١٨٧٩ .

معارضة جمال الدين والطعن فيه :

كان طبيعيا أن يثير موقف جمال الدين معارضة له وسخطا عليه من كل صوب : من رجال الدين المحافظين الذين أخذوا يتقنون عليه ويرتابون فى تعاليمه بدعوى أنها خطر على العقيدة ، وكذلك من الحكام المستبدين ومن الأجانب الطامعين . وكانت أحوال مصر السياسية والمالية قد ساءت مما أدى الى التدخل الأوروبى فى شئوننا بحجة « المراقبة الشائنة » من إنجلترا وفرنسا ، ثم الى عزل الخديو اسماعيل نتيجة بذخه وطفيلانه . وكان توفيق قبل ارتقائه الى العرش قد عاهد جمال الدين الأفغانى وأصحابه الأحرار على تأييدهم فى مطالبهم الإصلاحية . ولكن سرعان ما تنكر لهم حين آل الحكم اليه وانتهى به الأمر الى ابعاد السيد جمال الدين عن مصر ، كما سبق أن بينا - ارضاء لناصحيه من الانجليز والفرنسيين الذين كانوا يخشون اقامة حكم نيابى فى البلاد .

كثرت الأقاويل والمفتريات التى روجها المغرضون بقصد أن يحجبوا أنظار الجمهور عن الشخصية الحقيقية للسيد جمال الدين ، شخصية المفكر المصلح الذى لم يكن يفتى من دعوته الا استنهاض العالم الاسلامى الذى قضى عليه بالعجز والعقم نتيجة تخبط المحترفين من رجال الدين والحكام السياسيين .

والخواص من فهم بعض العقائد الدينية والنصوص الشرعية على غير وجهها الحقيقى ، مثل حملهم القضاء والقدر على معنى يوجب الا يتحركوا لطلب مجد ولا للتخلص من ذل ، ومثل فهمهم لبعض الأحاديث الشريفة الدالة على فساد آخر الزمان فهما حملهم على عدم السعى وراء الإصلاح والنجاح . . فلا بد من بث العقائد الدينية الحقبة بين أفراد الجمهور وشرحها لهم على وجهها الصحيح ، لكى تقودهم الى ما فيه خيرهم فى الدنيا والآخرة . .

ولذلك دعا جمال الدين المستنيرين من المسلمين الى النظر فى حالهم لتحقيق نهضة دينية تجديدية تلائم مقتضيات العصر الحديث وتبين لهم أن الاسلام اذا فهم على وجهه الصحيح يستطيع أن ينمو نموا طبيعيا وأن يتقدم تقدما يجمع بين المصالح المتجددة للحياة العملية وبين المطالب العالية للنفس الانسانية .

وما من قطر من أقطار الشرق اثر فيه جمال الدين مثل تأثيره فى مصر : فهو من أول العاملين على تطور الروح الوطنى فى هذه البلاد . وقد نسب اليه - بحق - الدور التاريخى لـ « ابن القومية » . وقد استطاع الرجل بخطبه المشهورة أن يثبث فى النفوس نزوعا الى الحرية ، ورغبة فى العدالة . خطب مرة قبل خلع الخديو اسماعيل فقال : « أنت أيها الفلاح المسكين تشقى قلب الأرض لتستنت ما تسد به الرق وتقوم بأود العمالي . فلماذا لا تشقى قلب ظالمك ؟ لماذا لا تشقى قلب الذين ياكلون ثمرة أنفاسك ؟ » . بهذه الجسارة كان جمال الدين يخطب ويتكلم ، وكان لكلامه أثر عميق فى أيقاظ الناس وتنبيه المحكومين الى حقوقهم قبل الحاكمين : فاتجه الناس الى نقد تصرفات أصحاب السلطان ، وأخذت تتضاءل عقيدة سيادة الحاكم وحقه المطلق فى التصرف فى شئون الرعية ، وكذلك بذل جمال الدين جهدا كبيرا فى تنبيه المصريين الى مضار الاستكانة لتدخل الأجانب فى شئونهم ، وطفق يخاطبهم مستثيرا فيهم معاني العزة القومية . . ومما قاله مرة فى خطاب له : « لو كان فى عروقتكم دم ينبض وفى رءوسكم أعصاب تتأثر فتثير الشعور والحمية ، لما رضيتم بهذا الذل ولما قعدتم على الرضاء وأنتم تضحكون . . تناوبتكم أبدى العزة من كل جنس وأنتم تقطع الصخر الملقاة فى الفلاة لا صوت لهم ولا حس » !

وعلى أثر ذلك أخذت الحركة الفكرية الوطنية فى الظهور ، وأخذ الوطنيون يطالبون الخديو بانشاء مجلس نيابى ، وبدأ الخديو وكأنه مرحب بهذه المطالب ، فانبرى جمال الدين محذرا

الغيور محمد عبده الذي سيكون رائد الإصلاح في مصر .

ولكننا نعتقد أن الجامعة الإسلامية التي اشتهر جمال الدين بالدعوة إليها لم تكن إلا تهديدا لتحقيق جامعة أوسع هي ما يمكن أن نسميه « بالجامعة الشرقية » فهو قد رأى في الشرق تخلفا ناشئا عن ضعف الإرادة وانحلال القومية وتفرق الكلمة والاستسلام والتخاذل ، ورأى في الغرب تقدما ماديا عقليا وروح تعصب على الشرق وعدوانا على بلاده وسعيًا إلى اذلال شعوبه ، بحجة ضعف الشرق عن أن يكون قواما على شئون نفسه . فسعى سعيًا حثيثًا لجمع شتات أهل الشرق وتوحيد كلمتهم وإيقاظ همهم للودود عن كيانهم والخلاص من الخطر المحدق بهم . ورأى أن السبيل إلى ذلك أن يسعى كل ملك أو أمير في الشرق إلى ترقية شعبه وتحسينه بالحكم الدستوري ووقفه على أسرار التقدم الغربي وتقويته للتحالف على الاتحاد مع الأمم الشرقية الأخرى ، لتلتقي جهود الجميع عند الغرض المشترك وهو التحرر السياسي .

وقد كان الشرق هو الهم الأكبر لجمال الدين يهتف باسمه ولا ينقطع عن ذكره ليله ونهاره .

روى المخزومي باشا أن الأفغاني كثيرا ما كان يقول : « الشرق ! الشرق ! لقد أعملت فكري لتشخيص دأئه وتحري دوائه ، فوجدت أقل أدوائه وما يعترض سبيل توحيد الكلمة فيه ، داء انقسام أهليه وتشتت آرائهم واختلافهم على الاتحاد واتحادهم على الاختلاف . فقد اتفقوا على ألا يتفقوا ولا تقوم على هذا لقوم قائمة ! »

والحق أن قدوم السيد جمال الدين إلى مصر كان مبدأ النهضة الفكرية والسياسية التي ظهرت آثارها منذ قرن من الزمان وامتدت إلى وقتنا هذا ، رامية إلى اكتناه أسرار القوة الغربية وإعادة الشرق سيرته الأولى من العلم والمدنية .

وما أحسب الجامعة الشرقية التي دعا إليها جمال الدين إلا جامعة المستقبل ، وما أحسب إلا أننا سائررون في طريقها لأنها مناط أمل الشرق في دفع مطامع الغرب .

ونعتقد أن خير ما يصور شخصية الأفغاني في طموحه وإبائه وحقيقة الرسالة التي اضطلع بعينها طول حياته والتي أراد أن يترسمها تلاميذه من بعده هو ذلك المعنى الذي عبر عنه الشاعر حين قال :

عش عزيزا أو مت وانت كريم
بين طعن القبا وخفق البنود
عثمان أمين

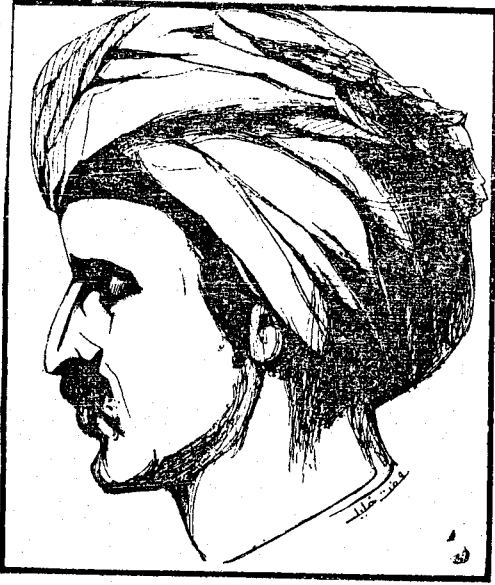
ومن قبيل المفتربات البذيئة التي وجهت الطعن في شخصية جمال الدين وريقات نشرت في القاهرة بعنوان « تحذير الأمم من كلب العجم » كلها تجريح وقبح وتهجم رخيص ، لا لشيء إلا لأنه اعتنق قضية الفكر الحر والثورة على الفساد أيًا كان وحيثما كان : حتى قيل فيه أنه كان يتناول السعوط بيمينه ويوزع الثورة بيسراه !

أشرنا فيما سبق إلى أثر جمال الدين في الإصلاح السياسي ، وليس هنالك شك في أن لجمال الدين بدا في الحركة العربية . ومن المحقق أن المبدأ الوطني الذي سيطر على تلك الحركة من غرسه كما قال شكيب أرسلان : « وأن كان هب على ذلك الزرع من سموم الجهل ونقصان التربية السياسية ولفحة الدسائس السياسية ما ضيع نضرة ، شأن تلك الدسائس على كل نهضة تحدث في الشرق ، أو حركة إصلاح تشفق من ورائها الدول أن تتمزق حجب الغباوة التي هي أصدق اعوان الاستعمار » .

الجامعة الشرقية

على أن جمال الدين قد عرف بالدعوة إلى « الجامعة الإسلامية » التي ترمي إلى اتحاد جميع الشعوب التي تعيش في كنف الإسلام لكي يتيسر لها التخلص من سيطرة الأجنبي . وقد كان السيد يقول بهذا الصدد : أن الدول الغربية تنتحل الأعذار في هجومها وعدوانها على البلاد الإسلامية ، واذلالها وإكراهها بقولها : « أن الممالك الإسلامية هذه إنما هي من الانحطاط والهوان بحيث لا تستطيع أن تكون قوامة على شئون نفسها بنفسها في حين أن تلك الدول عينها لا تكف عن التذرع بالوف الذرائع ، حتى بالحرب والحديد والنار ، للقضاء على كل حركة من حركات النهضة والإصلاح في البلاد الإسلامية . ومن ثم يجب على العالم الإسلامي أن يتحد في حلف دفاعي كبير ليستطيع بذلك أن يصون نفسه من الفناء .

غير أن جمال الدين لم يكن يعني بالجامعة الإسلامية إحلال قومية الدين محل قومية القطر ، وإنما كان يرغب في أن تتحد جميع الأقطار الإسلامية مع استقلال كل منها عن الآخر رامية إلى هدف واحد هو التحرير السياسي . ومن أجل النهوض بالوطن الأفغاني أو المصري أو التركي أو الفارسي كان يعمل على نهضة الإسلام الذي يتغلغل في الحياة السياسية والاجتماعية للأقطار الإسلامية المختلفة . على أن عبء النهوض بمهمة الإصلاح الديني سيقع في صميمه على عاتق تلميذه

ر . الطهطاوى

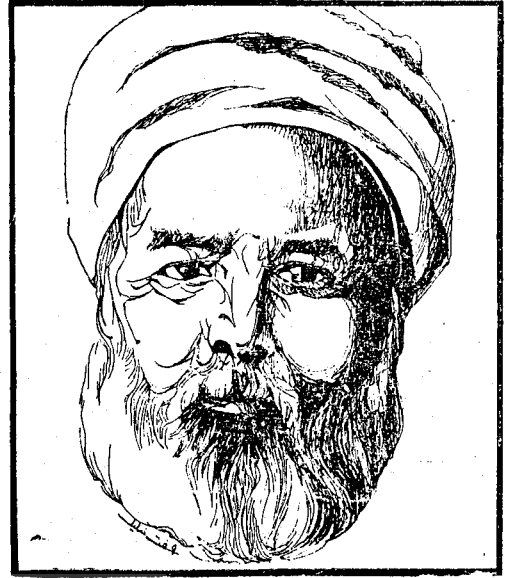
أثر القاهرة في نهضة اللغة العربية وآدابها في القرن العشرين

محمد خلف الله أحمد

شهد القرن الحاضر نهضة كبيرة الأثر في اللغة العربية، تمثلت في نمو ثروتها بما جدد عليها من عشرات ألوف المصطلحات العلمية والحضارية، وفي اتساع آفاقها في التعبير نتيجة لما حققتة الحياة العربية الحديثة من تقدم في مختلف نواحيها الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وفي تجدد أساليبها وتخلصها مما علق بها في عصور ما قبل النهضة من السطحية والزخارف اللفظية المسرفة وفي تطوير قواعدها واستقافتها وتطويرها لمطالب الفكر الحديث، وفي العناية بدراسة ظواهرها على المناهج العلمية التي جاءت مع تطور الدراسات الصوفية واللفوية، وفي التقارب الملحوظ بينها وبين لهجاتها المحلية نتيجة انتشار التعليم ووسائل الاعلام التي أصبحت عناصر أساسية في حياة الأمة العربية .

ط . حسين

م . عبده

مركز تحقيقات كميوتور علوم إسلامي

بين الادب العربي والاداب العالمية المعاصرة ، من طريق الترجمة وتبادل الزيارات بين الأدباء ، وازدياد التعاون بين الجمعيات الادبية في مختلف البلاد ، وتوثق الارتباط بين الادب العربي وحياة شعوبه والتزام الادباء العرب بمصالح مجتمعهم وقضاياهم القومية والدولية .

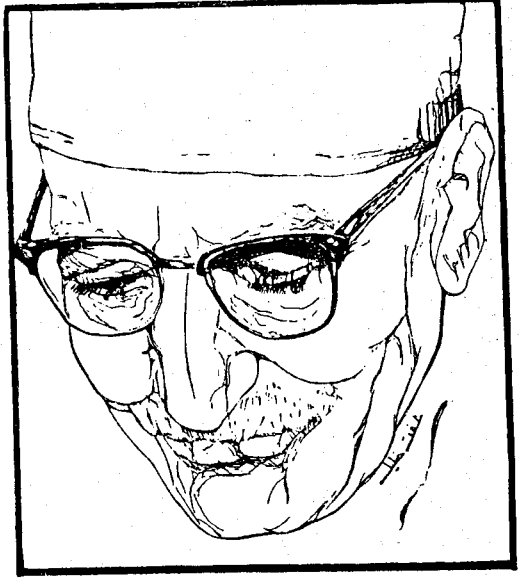
ان البحث في اثر القاهرة في نهضة اللغة العربية وآدابها في القرن الحاضر لا يعنى ان القاهرة وحدها هي التي أثرت في النهضة ، فالواقع ان اللغة العربية وآدابها تراث مشترك بين البلاد العربية جميعا ، ومن الطبيعي ان يكون لكل بلد من هذه البلاد - حسب طاقاته وظروف تطوره ومشكلات حياته في العصر الحديث - نصيب في صنع تلك النهضة .

وشهد القرن الحاضر كذلك نهضة مماثلة في آداب اللغة العربية يمكن اجمال مظاهرها فيما يلي : -

تطور الفنون الادبية التي عرفها الادب العربي الكلاسيكي : كالقصيدة والخطبة والمقالة واتساع مفاهيمها ووظائفها وأساليبها تبعا لتطور الحياة الحديثة ، واستكمال الفنون الأدبية التي عرفتها الاداب العالمية الراقية ، ولم يكن للادب العربي في قديمه حظ كبير منها : كالقصة والرواية والملحمة والمسرحية ، وفتح منافذ التجارب التجديدية في الشعر العربي ، وزيادة الحوار بين المدارس المحافظة والمدارس النزاعة الى التجديد ، وتطور النقد الادبي العربي بما أفاده من اتجاهات النقد العالي الحديث ، وبما ألقت عليه الدراسات الاكاديمية من أضواء جديدة ، ونمو الاتصال

مكتبتنا العربية

وقد اتاح هذا الوضع لمصر وعاصمتها ان تكونا ملتقى الادباء والعلماء وطلاب العلم في العصور السابقة ، ومتابذة رجال الادب والعلم وزعماء الفكر والاصلاح وقادة الكفاح والتحرر من شرق العالم العربى وغربه ، ومن مختلف بلاد القارة الافريقية في العصر الحديث ، كما اتاح لهما ان تكونا من اهم حلقات الاتصال الفكرى بين الشرق الاسلامى والغرب المسيحي منذ اوائل عصر الاحياء الاوروبى .

ع . العقاد

الامر الثانى :

ما اتاح لمصر في تاريخها الحديث من بقطة مبكرة بدأت مع نهاية القرن الثامن عشرة ، وتمثلت في الاستقلال السياسى الداخلى الذى تمتعت به حتى عهد الاحتلال البريطانى ، والنهضة التعليمية والعمرانية التى بدأت منذ اوائل القرن الماضى ، والاحتكاك بالفكر الغربى من طريق البعثات العلمية التى اخذت مصر توفدها الى مختلف دول أوروبا ، والاهتمام بترجمة الكتب الأوروبية في شتى فروع المعرفة الى اللغة العربية ، وبدء حركة احياء التراث العربى والاسلامى ، وحركة التأليف في نواح من الادب واللغة على مناهج حديثة ، والاتجاه الى اصلاح اللغة والتجديد في الادب ، واصطناع الفنون التى لم يكن لادباء العربية في العصور السابقة نصيب كبير فيها : كالفن القصص والادب التمثيلى .

هذه البقطة في مختلف مظاهرها والتى كانت القاهرة مركزها ورأسها المدير - جعلت من القرن التاسع عشر مرحلة نشأة ونمو ، نضجت واثت ثمارها في النهضة الشاملة للغة العربية وآدابها في القرن الحاضر . ولقد كان من المعالم الرئيسية ذات الصلة بنهضة اللغة والادب في تلك المرحلة من النمو ظهور شخصيات قيادية على مسرح الحركة الثقافية والفكرية في القاهرة اصبح كل منها بالدا

بل ان هناك جهودا بذلت وتبدلت من هيئات خارج البلاد العربية لدراسة اللغة العربية وآدابها ونشر تراثها، ومن بين تلك الهيئات دوائر الاستشراق واقسام الدراسات الشرقية ومعاهد دراسات الشرق الاوسط بمختلف الجامعات ولهذه الجهود من غير شك اثر في نهضة اللغة العربية وآدابها في العصر الحديث .

على ان وجهة النظر التى اتخذها هذا البحث هى ان القاهرة - من حيث التأثير في نهضة اللغة وآدابها في القرن الحاضر - تحتل مكانة خاصة وذلك لتوافر عوامل وظروف ملائمة فيها لنشر اليها فيما يلى :

الامر الاول :

الوضع الجغرافى والتاريخى لمصر في قلب العالم العربى ، والمركز الثقافى والسياسى الذى احتلته منذ القرون الاولى لتاريخها الاسلامى العربى ، والذى احتلته عاصمتها « القاهرة » منذ ان نمت وازدهرت واخذ الازهر مكانته العلمية بها ، وانتهت اليه القومة على التراث العربى الاسلامى .

ت . الحكم

امتد نشاطها - ولا سيما في كتابات الشيخ عبده - الى الدعوة لاصلاح اللغة العربية وتطوير اساليبها وربطها بالحياة .

كما جذبت القاهرة اليها في تلك المرحلة طائفة من علماء البلاد العربية وبخاصة لبنان الذي شارك مصر فضل سبق في الاهتمام بالبحث اللغوي والأدبي ، وكان من بين تلك الطائفة « أحمد فارس الشدياقى » الذى أفاد كثيرا من خبرة التحرير الصحافي في مصر ، و « سليمان البستاني » الذى ترجم ونشر في القاهرة (١٩٠٢) « الياذة هوميروس » (لأول مرة في تاريخ الفكر العربى) شعرا عربيا ، و « جرجى زيدان » (١٩١٤) الذى اتخذ من القاهرة مركزا لنشاطه العلمى والأدبى والذى نشر فيها في أواخر القرن الماضى وأوائل الحاضر سلسلة رواياته التاريخية الاسلامية وكتبه في « تاريخ آداب اللغة العربية » « وتاريخ التمدن الاسلامى » .

وفي العشرين سنة الأخيرة من القرن الماضى بدأ علماء القاهرة وأدباؤها مرحلة مشاركة العالم العربى في أعمال المؤتمرات الدولية للمستشرقين ، وكان من رجال الطليعة في تلك المرحلة « عبد الله فكرى » « وأمين فكرى » (١٨٩٩)

أو مؤسس مدرسة . ويحيى في طليعة هؤلاء العالم الأزهري « رفاعه » (ت - ١٨٧٣) الذى حصل قدرا من الثقافة الأوروبية مدة وجوده في فرنسا اماما ومرشدا لأعضاء البعثات التعليمية المصرية فيها ، ثم عاد الى القاهرة في أواخر الثلث الأول من القرن الماضى ، فبدأ حركة نشيطة من الترجمة في التاريخ والجغرافيا والأنثروبولوجيا والأنظمة السياسية ، وأشرف على ادارة « مدرسة اللسان » - التى افتتحت عام ١٨٣٥ لتخريج متخصصين في فن الترجمة وأخرج هو وتلاميذه عشرات من الكتب ، وأشرف على تحرير « الوقائع الرسمية » التى كانت تصدر باللغتين التركية والعربية ، وعلى تحرير مجلة « روضة المدارس المصرية » التى انشئت عام ١٨٧١ وشارك في تحريرها نخبة من أصحاب الأقلام العلمية والأدبية مثل « على مبارك » (١٨٩٣) و « عبد الله فكرى » (١٨٨٩) ، و « على فهمى رفاعه » ، كما كانت تنشر فيها بعض الأعمال الأدبية للناشئين الموهوبين مثل الشاب الشاعر « اسماعيل صبرى » الذى عرف بشيخ الشعراء . وعالج رفاعه في مختلف ترجماته ومؤلفاته كثيرا من ظواهر اللغة العربية ، ودعا الى تيسير أسلوبها ، واتخذ لنفسه منهجا في استحداث الألفاظ للمسميات الحديثة ، وخطا أول خطوة في تاريخ الثقافة العربية في تقديم أساطير الأدب اليونانى الى الفكر العربى ، وترجم عن الفرنسية عملا روائيا ضخما يستمد مادته من « الأوديسا » وهو « مواقع الافلاك في وقائع تليماك » .

ومع الشخصيات الرائدة في تلك المرحلة الشاعر الفارسي « محمود سامى البارودى » (١٩٠٤) الذى يعد مؤسس حركة الأحياء في الشعر العربى بعودته الى النماذج الكلاسيكية في العصور العربية الزاهرة ، وتصنيف مختارات منها تبلغ الأربعين ألف بيت ، وجربه على أسلوبها في شعره الذى سجل فيه وقائمه وأحداث حياته . وقد حمل لواء هذه الحركة من بعده - وجعل منها منطلقا لحركة التشديد في الشعر العربى - الشاعر « أحمد شوقى » الذى عقدت له زعامة الشعر العربى في الثلث الأول من القرن الحاضر .

وجذبت القاهرة اليها في النصف الثانى من القرن التاسع عشر المصلح والفكر الاسلامى « جمال الدين الأفغانى » (١٨٩٧) الذى قامت على جهوده وجهود تلاميذه - وعلى رأسهم صديقه وحواريه العالم المصرى « الشيخ محمد عبده » (١٩٠٥) - مدرسة لاصلاح الدينى والسياسى والاجتماعى ،

مكتبتنا العربية

والثالثة :

تحقيق الفكرة التى دعا اليها رفاة ومحمد عبلى وغيرهما من مفكرى القرن الماضى وهى انشاء مجمع لغوى للعمل على سلامة اللغة وتطويرها لمطالب الحياة الحديثة .

وقد تم أول تشكيل للمجمع فى القاهرة عام ١٨٩٢ .

تلك كانت المعالم البارزة فى جهود « القاهرة » القرن الماضى ، وقد افادت منها « القاهرة » القرن الحاضر وأضافت اليها من جهودها طرائق وميادين جديدة كان لها اكبر الاثر فى النهضة الشاملة التى حققتها اللغة العربية وآدابها فى العصر الحديث .

طلع القرن العشرون على مصر وهى تعبى قواتها وجهودها لتخلع عن نفسها نير الاحتلال الأجنبى الذى منيت به منذ العقد التاسع من القرن الماضى . وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى ثارت ثورتها الوطنية عام ١٩١٩ مطالبة بحقوقها فى تقرير مصيرها ، وتطمت بتلك الثورة أشواطا فى طيق الاستقلال ، وتوالى جهادها وكفاحها فى سبيل تطوير حياتها واستكمال حريتها واستقلالها حتى قامت ثورتها التحريرية عام ١٩٥٢ . وتم لها فى عام ١٩٥٤ انهاء الاحتلال عن آخر جزء من أرضها . واذا كانت تلك السنين الطويلة من الكفاح السياسى قد استحوذت على كثير من نشاطها وطاقاتها . فان العمل من أجل النهضة الشاملة فى مختلف مرافق الحياة القومية قد سار يدا بيد مع الكفاح من أجل الحرية ، وواكبت نهضة اللغة والأدب ركب النهضة الوطنية مؤثرة فيها مستأثرة بها . وكما قامت مصر ولا تزال تقوم - بالدور القيادى فى جهاد الأمة العربية فى هذا القرن لتحقيق حريتها ووحدةها وتقدمها الاجتماعى والاقتصادى ، قامت بمثل هذا الدور فى التطور الثقافى للعالم العربى ، وسار علماءها وأدباؤها فى طليعة القافلة يحملون رسالة العلم ، ويحيون التراث ، ويطورون اللغة يقربونها الى الجماهير ويدفعون بحركة التجديد الأدبى الى الأمام .

هذه المرحلة التى بدأت منذ مطلع القرن الحاضر ، والتى توجت عام ١٩٥٢ بقيام عهد جديد من الحياة الوطنية قوامه الحرية السياسية والحرية الاجتماعية والكفاية والمعدل وتكافؤ الفرص ، شهدت فى مجالات الثقافة والتعليم والاجتماع والصناعة والاقتصاد تطورا يصل الى حد الإعجاز فى بعض نواحيه ، وكان من الطبيعى أن يستلزم كل ذلك نموا متكاملا فى نشاط الأدب واللغة ، وجدت فى الميدان على الصعيدين

و « حفى ناصف » و « حمزة فتح الله » (١٩١٨) و « أحمد شوقي » (١٩٣٢) اللذين قدموا الى مؤتمرات استكهولم وفينا وجنيف بحثوا أصيلة جادة فى اللغة وآدابها ، كما قدموا أعمالا شعرية آذن بعضها بمرحلة جديدة من التطور فى القصيدة العربية .

ومما مهدت به « القاهرة » القرن الماضى لنهضة اللغة العربية وآدابها فى القرن الحاضر اتجاه بعض كتابها وشعرائها الى الأدب القصصى والروائى ترجمة وتأليفا ، وكان ذلك ميدانا جديدا على الأدب العربى ، فترجم « عثمان جلال » (ت - ١٨٩٨) أساطير « لافونتين » الى العربية فى صورة شعرية سهلة ، كما ترجم رواية « توتوف » « لولبير » فى قالب عربى بلغة مصر الدارجة وسماها « الشيخ متلوف » وألف مسرحية عن الخدم ومخدوميهم تمثل البيت المصرى والمجتمع الوطنى ، وألف الخطيب الشاذلى « عبد الله النديم » (١٨٩٦) روايتين مثلهما هو وتلاميذه على مسرح زيزيتا بالاسكندرية ، كما ألف « محمد المولحى » كتابه (١٩٣٠) حديث « عيسى بن هشام » الذى يعد خطوة فى طريق التحول من فن المقامة الى فن القصة الطويلة .

هذا الاتجاه الذى أسهم فيه بعض الكتاب السوريين كان بداية لها ما بعدها فى التطور القصصى فى القرن الحاضر . وهناك ثلاثة أنواع من منجزات القاهرة فى القرن الماضى تستحق التسجيل هنا :

الأولى :

انشاء مدرسة دار العلوم (كلية دار العلوم الآن جامعة القاهرة) عام ١٨٧١ لاعداد متخصصين من خريجي الأزهر على منهج تربوى حديث لتدريس اللغة العربية وآدابها فى مراحل التعليم وقد اختير بعض كبار العلماء كالشيخ « محمد عبده » و « الشيخ حسين المرصفى » للتدريس فيها ، وأرسل الكثيرون من خريجها لدراسة الآداب وعلوم التربية والنفس فى الجامعات الأوروبية . وقد أدت هذه الدار خدمات جليلة للغة وآدابها ، وشارك خريجوها مشاركة مستمرة فى النشاط العلمى للجامعة المصرية فى عهدها الأهلى والحكومى .

والثانية :

ظهور أول مؤلف فى التاريخ لعلوم العربية على نمط حديث ، وهو كتاب « الوسيلة الأدبية الى علوم العربية » للشيخ المرصفى (١٨٨٩) .

(ج) ويجه « مجمع اللغة العربية » في القاهرة في طلبة عوامل النهضة اعمية وتأثيرا . وكان قد انقطع نشاطه بفند تشكيله الأول ، ثم شكل مرة ثانية عام ١٩١٧ . ولكن الرحلة الحقيقية لبروز الجهود المجمعية في الميدان ترجع الى العقد الرابع من القرن الحاضر اذ شكل المجمع من جديد عام ١٩٣٢ ورسم له نظامه الخائي ، وبدأ انعقاده عام ١٩٣٤ وشارك في عضويته - الى جانب العلماء المصريين - علماء من مختلف البلاد العربية وبعض اعلام المستشرقين ، ولم تمض الا سنوات حتى بدأت جهوده في لجانه ومجلسه ومؤتمره السنوي - تؤتي ثمارها في نهضة اللغة الفصحى ، وزيادة ثروتها التعبيرية ومصطلحاتها الحضارية والعلمية ، ودراسة الصلات بينها وبين لهجاتها المحلية ، وتيسير كتابتها ونحوها وصرفها ، وتصنيف معجماتها على نظام يوافق روح العصر ، واصدار القرارات العلمية المنظمة لعوامل التنمية فيها ، كالقياس والتضمين والنحت والتوليد والتعريب والترجمة . وقد وجدت أعمال المجمع وقراراته سبيلها الى التنفيذ في لغة العلم والتعليم والتأليف ووسائل الاعلام ، لا في مصر وحدها ، بل في سائر البلاد العربية ايضا . وبعد مجمع القاهرة المركز الرئيسي لتلاقى الجهود العربية اللغوية التي يشارك فيها من زوايا متنوعة مجمعا « دمشق » و « بغداد » ومركز تنسيق التعريب بالرباط ..

(د) وبانشاء جامعة الدول العربية عام ١٩٤٥ واختيار القاهرة مقرا لها اضافت القاهرة الى مراكز الثقافة واجهزتها فيها مركزا جديدا ذا اثر في نهضة العالم العربي وبخاصة ما اتصل منها بالثقافة : فقد كان من اوائل اعمال مجلس الجامعة اقرار المهاددة الثقافية التي نصت موادها على تعاون دول الجامعة العربية على احياء التراث الفكري والفني والعربي ، والمحافظة عليه ونشره وتيسيره . وأن تعمل دول الجامعة على تنشيط الجهود التي تبذل لترجمة عيون الكتب الأجنبية القديمة والحديثة ، وأن تسعى الى توحيد المصطلحات العلمية بواسطة الجامع والمؤتمرات واللجان المشتركة . واستلزم تحقيق هذه الأهداف انشاء لجنة خاصة للشئون الثقافية ومكتب دائم لها وادارة ثقافية ، وانشاء معهد للمخطوطات (١٩٤٦) ومعهد للدراسات العربية العالية (١٩٥٣) وكان للغة والادب من نشاط هذه الاجهزة - وبخاصة المعهد - نصيب كبير فقد أصبح قسم اللغة والادب ملتقى للعلماء والدارسين من اساتذة الجامعات العربية وخريجها ، وتناولت البحوث والدراسات به كل

الأعلى والحكومي عوامل تمهدت هذا النشاط وزادت من طاقاته ، وظلت القاهرة في حاضرها كما كانت في ماضيها مركز هذا النشاط ، وموطن قادته ، وملتقى العاملين فيه من مختلف بلاد العروبة ، ومحط رجال العنيين من سائر الاقطار .

ويهنا في مجال البحث الحاضر أن نشير الى بعض العوامل الرئيسية التي وجهت نشاط القاهرة في ميدان اللغة والادب ، والى أهم منجزاتها وآثارها فيه :

(أ) - كان انشاء الجامعة المصرية الاهلية في القاهرة عام ١٩٠٨ عاملا جديدا كبر الاثر في الحياة العربية العلمية والفكرية بوجع عام ، وفي نهضة الدراسات اللغوية والادبية بوجه خاص .

وقد نمت حركة التعليم الجامعي وتعددت منشآته ، وتحولت الجامعة الاهلية عام ١٩٢٥ الى جامعة للدولة ، وقامت في القاهرة عام ١٩٥٠ جامعة ثانية (جامعة عين شمس) الى جانب الجامعة الثالثة - الازهر وحمل اساتذة جامعات القاهرة رسالتها الى الجامعات المصرية والعربية التي توالي انشاؤها بعد في مختلف عواصم العروبة ، وأخذت أقسام اللغات - وفي مقدمتها أقسام اللغة العربية واللغات السامية والشرقية - مكانها في الكليات الجامعية ، وعكف الاساتذة والباحثون وأصحاب الرسائل على نشر التراث العربي وتحقيقه ، وعلى دراسة الاتجاهات الأدبية الحديثة ونقدتها ، والعلاقات بين الآداب الأجنبية والادب العربي قديمه وحديثه ، وظهرت في ميدان التأليف النقدي منازع متعددة تحاول الانادة في درس الادب وتقدمه من نتائج الدراسات الانسانية المختلفة كعلمي النفس والجمال وغيرهما ، واتجه المتخصصون في العلوم اللغوية الى اسطناع المناهج الحديثة في دراسة اللغة العربية ولهجاتها وظواهر نموها وتطورها .

(ب) وكان العامل الثاني المهم هو اتساع التلاحم في ميدان الادب والنقد بين الفكر العربي والفكر العالي ، عن طريق البعثات الجامعية الى مختلف الدول المتقدمة ، وعن طريق ترجمة الأعمال الادبية والنقدية لشاهير ادباء تلك الأمم الى اللغة العربية ، ثم ترجمة الأعمال الادبية العربية الى مختلف اللغات الأجنبية الكبرى ، وتلاقى في هذا الميدان جهود الافراد ولجان الترجمة والنشر ، والجامع العلمية والجمعيات الادبية ، ووجود الاجهزة الرسمية للدولة في وزارات الثقافة والتعليم ومجالس الادب والفنون والعلوم .

ن . محفوظ

جديد من شئون النهضة اللغوية والأدبية وما يعترضها من مشكلات ، وزادت منشورات هذا القسم في مدى ستة عشر عاما على مائة بحث وكتاب تؤلف فيما بينها صورة متكاملة لتطور اللغة والأدب في العالم العربي المعاصر .

(هـ) ومن العوامل التي كان لها أثرها منذ أوائل القرن الحاضر - ولا يزال في الحياة المصرية عامة وفي تطور اللغة والأدب بشكل خاص ، الصحافة على اختلاف أشكالها من صحف يومية ومن مجلات موسمية - أسبوعية أو شهرية أو غيرها .

فمن تلك الصحف ما اتخذ منه بعض المفكرين أداة لدعواتهم الإصلاحية كصحيفة « الجريدة » التي دعا رئيس تحريرها - أحمد لطفى السيد (١٩٦٣) - في مطالع القرن الحاضر لتطوير اللغة الفصحى والتقريب بينها وبين لسان التخاطب واصطناع أسلوب ميسر للكتابة بها للجماهير ، ومنها ما حفلت بالبحوث العلمية في شتى المعارف ومنها اللغة والأدب كمجلتي « المتكثف » و « الهلال » اللتين سجلت مجلداتهما المحاويلتين الأوليين في إنشاء المجموع اللغوى بالقاهرة ، ومباحث الندوات العلمية التي بحثت الثانی شئون اللغة والأدب ، كندوة نادى دار العلوم التي عقدت عام ١٩٠٨ وناقش فيها طائفة من كبار الأساتذة والمفكرين ومشكلات الفصحى والعامية وموقف العصر الحديث من التطور اللغوى ، ووضع أسماء للمسميات الحديثة وغيرها من المسائل .

ومن تلك الصحف ما كان مجالا لمساجلات أدبية ولغوية كان المثقفون والشباب بوجه خاص يتابعونها في شغف واهتمام « كالسياسة الأسبوعية » « ومجلتي » « الرسالة والثقافة » (القديتين) لما كان يثار على صفحاتها من معارك أدبية يشترك فيها قادة الفكر - واعلام الكتابة من أمثال طه حسين وهيكى (١٩٥٦) والمازنى (١٩٤٩) والعقاد (١٩٦٤) ومصطفى صادق الرافعى (١٩٣٧) والزيات (١٩٦٨) وأحمد أمين (١٩٥٤) وزكى مبارك (١٩٥٢) وغيرهم ، وقد امتازت الرسالة من بين هذه المجلات بسعة انتشارها في العالم العربى وبأنها كانت شبه مدرسة تخرج فيها كثير من الباحثين والكتاب في البلاد العربية .

المواهب العربية المبدعة في النصف الأول من هذا القرن مجال الخلق والإنتاج والتجديد واسعا ، وبرز في ميدان اللغة والشعر والكتابة أعلام أضافوا جديدا إلى وصيد الفكر العربى وحياته الفنية والتعبيرية ، وبدؤوا طرائق الخلق والإبداع للجيل التالى لهم في الثلاثين سنة الأخيرة ، وعرف الأدب العربى على أيدي هؤلاء وأولئك مختلف الاتجاهات والمذاهب الأدبية التى سار فيها أدباء الغرب منذ القرن التاسع عشر ، ووجد الكثير من أعمالهم طريقه إلى المسرح والسبينا وإلى الترجمة للغات الأخرى ، وقطع الأدب العربى بذلك أشواطا بعيدة نحو احتلال مكانته بين الآداب العالمية المعاصرة ولكى يحاول البحث الحاضر أكثر من الإشارة إلى طائفة من رواد هذه النهضة وأهم أعمالهم التى أثرت بها القاهرة في حركة تجديد الأدب واتجاهاته .

١ - كانت الشخصية التى تجمعت حولها خيوط النهضة الشعرية طوال الثلث الأول من القرن الحاضر هى شخصية « شوقى » الذى نظم الشعر في شبابه على طريقة القدماء ، ثم أتيح له الذهاب إلى أوروبا لطلب العلم هناك في العشر الأخيرة من القرن الماضى ، فتفتحت عقبريته على آفاق جديدة من الشعر وبدأ يتطلع - كما يقول - إلى توجيه نشاطه الشعرى إلى الكون الواسع ، وحاول محاولته الأولى في الشعر التمثيلى ، وقدم لمؤتمر المستشرقين الدولى في جنيف عام ١٨٩٤ قصيدة ربط فيها بين الشعر والتاريخ ، وعرض كبار الأحداث في تاريخ وادى النيل عرضا ملحميا . وقد نحا بعد عودته نحا جديدا في وظيفة الشعر ، فأتخذ من قصائده أداة لت نقد الحياة العربية والإسلامية والشرقية

على أن الصحافة اليومية قامت - ولا تزال تقوم - بنصيب كبير في تنشيط الثقافة الأدبية واللغوية بما كانت تخصصه من صفحاتها لنشر قصائد الشعراء الكبار في المناسبات والأحداث القومية الهامة ونشر الأعمال القصصية والمقالات النقدية .

وقد تطور التحرير الصحفى في القاهرة تطورا كبيرا ، وبرز في ميدانه منذ أوائل هذا القرن كتاب نابوهن واسعو الثقافة ، ارتفعت أساليب الكثيرين منهم إلى مستوى عال من البيان ، وأثر بعضهم في أساليب الناشئين من الكتاب تأثيرا ملحوظا في هذه البيئة القاهرية الفنية بأجهزتها الثقافية والعلمية والأدبية ، وبترائث الحضارى ، وبما تحدر إليها من روافد البحث والنهوض في القرن الماضى - وجدت

لها برسالة دكتوراه (١٩١٤) في الأدب العربي .

وقد حملت رسالته تلك طابع الشورى على المقاييس العربية القديمة في نقد الأدب . ثم أتيسح له السفر الى فرنسا للتخصص في الدراسات القديمة فأغرم بالأدب الفرنسية ، وتعرف الى مناهج النقد الأوروبي ، فلما عاد الى القاهرة وجد حسه الأدبي المهف ، وأسلوبه الكلاسيكي المجدد متنفسا في مقالاته التي كان يكتبها في الصحف والمجلات ، وفي دروسه ومحاضراته التي كان يلقيها في الجامعة . وهو يعد أكبر الأكاديميين القاهريين تأثيرا في مناهج دراسة الأدب العربي .

واذا أردنا أن نوجز صورة الموقف الشعري في قاهرة القرن العشرين قلنا انها تعكس المزاج الذي تتألف منه ثقافة القاهرة في محافظتها وتجديدها وفي التطور المستمر الذي تمر فيه ، ضمن الاتجاهات الشعرية الواضحة المعالم التي عرفتها قاهرة القرن العشرين الى جانب الاتجاهين الرئيسيين اللذين أشرنا اليهما - اتجاه رومانسي تأثر بالاتجاهين السالفين كليهما - يمثل طائفة من شعراء الجيل الثاني (على محمود طه وإبراهيم ناجي وغيرهما) ازدهرت في الثلاثينات والأربعينات من هذا القرن ، وغلبت مع أشعارهم الرقة والطابع الوجسدي ، ثم اتجاه المحافظين على القديم في جاهليته وعصره الاسلامي الأول . (عبد المطلب ١٩٢١ ، أو في ازدهاره الحضاري أيام العباسيين والأندلسيين (الجارم ١٩٤٩) . ومعظم هؤلاء ممن تشبعوا بالثقافة الاسلامية العربية في معارفها وآدابها ، ومنهم من أتبع له الاتصال بالثقافة الغربية فأفاد منها صقلا وسعة في الخيال .

وقد شهدت العشرون سنة الأخيرة ظهور مدرسة جديدة في الموقف الشعري المصري ، تدعو الى التجسيد في الشكل والمضمون واللغة الشعرية ، وهي جزء من حركة تجديدية لها دعائها وأنصارها في سائر البلاد العربية وبخاصة العراق ولبنان ، ولا تزال في طور النمو والحوار مع أنصار العمود الشعري .

أشرنا فيما سبق الى الخطوات الأولى التي خطاها كتاب القاهرة في القرن الماضي في أدب القصة والرواية والمسرح . أما في القرن الحاضر فقد نمت هذه الفنون نموا مطردا ، وتحدت أشكالها ونضجت ، وسارت سيرا حثيثا من مرحلة التقليد والترجمة والاقتراس الى مرحلة الأصالة والخلق المستقل ، وبرز على مسرح الأدب العربي في القاهرة كتاب عرف كل منهم بالتخصص والإجادة في فن قصصي أو مسرحي معين ، وإن كانت له مشاركة في فنون أخرى ، وأخذ النقاد ومؤرخو الأدب وأصحاب الرسائل الجامعية يتابعون هذه الثروة من الإنتاج الأدبي في مراحلها الكبرى منذ أواخر القرن الماضي الى اليوم ، ويربطون بين هذا التطور وتطور الحياة في المجتمع المصري ، ولا سيما بعد ثورتيه الكبيرتين في هذا القرن : ثورة عام ١٩١٩ ، وثورة ١٩٥٢ . والذي يعنينا في بحثنا هنا أن نشير الى بعض المعالم البارزة في هذا التطور

وتوجيهها ، وتسجيل أمجاد العاملين فيها . واثمرت المرحلة الأخيرة من حياته طائفة من المسرحيات الشعرية استمد مادتها من التاريخ القومي ومن القصص العربي القديم . وقد سجلت البلاد العربية وبعض بلاد الشرق عرفانها بمكانته وتقديرها لصنيعه في الجمع بين تجديد نشاط الشعر العربي والمحافظة على عموده ، فأقامت في القاهرة في عام ١٩٢٧ مهرجانا لتكريمه ومبايعته بامارة الشعر .

٢ - وعاصر « شوقي » جماعة من كبار الشعراء ، برز من بينهم الى الصف الأول ثلاثة :

الأول : صبرى (١٩٢٢) وهو أسبقهم زمنا ، وكان ذا حس دقيق في الصناعة الشعرية ، وكان بيته منتدب ادبيا للشعراء والادباء يسلمون فيه ويعرضون على « شيخهم » صبرى ما استحدثته قرائحهم من مقطوعات وقصائد ويستمعون فيه لنقده وتوجيهه .

والشاعر الثاني « حافظ » الذي برع في النظم على طريقة البرزين من شعراء العصر العباسي ، وجعل من شعره معرضا للديباجة العربية الكلاسيكية في رسائنها وصفاء أسلوبها وعرف بين المعاصرين بالإجادة في الوطنية وفي فن الرثاء ، واصطلح النقاد على تلقيه « بشاعر النيل » .

أما الشاعر الثالث فكان خليل مطران ، (١٩٤٩) وهو لبناني المنيب ، قاهري الوطن ، اتجه في شعره الى نوع من التجديد حاول أن يحقق فيه وحدة الموضوع في القصيدة ، وحرية التعبير ، وانطلاق الخيال ، مع مطابقة الحقيقة . وعرف بين النقاد « بشاعر القطرين » . وكان له نشاط في ترجمة الأعمال الأدبية العالمية .

٣ - وبرز كذلك في القاهرة في النصف الأول من القرن الحاضر طائفة من مشاهير الكتاب في الأدب والسياسة والاجتماع ، كان لمقالاتهم ودراساتهم وكتبهم أثر كبير في تطور الشعر والأدب العربي بوجه عام وكان أهم ما امتازت به هذه الطائفة من النقاد سعة مطالعاتهم في الثقافة الغربية في فروعها المختلفة من أدب وفن وفلسفة ونقد . وهم جميعا يشتركون في محاولتهم التجديدية في القصص - وسيجيء الحديث عن هذه بعد - وفي وفرة الحصول من المقالات في المجلات والصحف على اختلاف أنواعها .

غير أنهم يختلفون في أسلوب الكتابة : فمنهم المتعمق وراء الفكرة (العقاد) ومنهم المؤثر للأسلوب الحديث القريب تناول (المازني) ، ومنهم الأكاديمي المتمكن من الأسلوب العربي الكلاسيكي القادر على معالجة نواحي الحياة الحديثة بهذا الأسلوب . ومن هذه الطائفة شعراء (العقاد والمازني وشكري) دعوا الى التجديد في الشعر . منذ شبابه وعالجوا كثيرا من الموضوعات الشعرية على طريقتهم ، وطبعت لهم أعمال شعرية كثيرة ، وكانوا أشد شعراء العصر الحديث نقدا لشوقي ومعارضة لمدرسته ، وأكثرهم تأثيرا بالذهب الرومانسي .

« أما طه حسين » فقد نشأ نشأة ازهرية ثم شهد الجامعة المصرية في مرحلة نشأتها وكان أول طالب تقدم

ومجموعة من المسرحيات القصيرة بعنوان «مصرح المجتمع» وغيرها .

وبعض هذه الكتب ترجمة الى لغات أجنبية : فنشرت ترجمة « شهرزاد » الفرنسية في باريس عام ١٩٣٦ بمقدمة « لجورج ليكوت » عضو الأكاديمية الفرنسية ، ونشرت الترجمة الروسية لعودة الروح في ليننجراد عام ١٩٣٥ ، وقد أعاد الحكيم خلق شخصية « أوديب » في مسرحية عربية نشرها عام ١٩٤٩ وقدم لها بمقدمة طويلة عالج فيها موضوع الادب التمثيلي في اللغة العربية .

وتدخل معظم أعمال الحكيم في نطاق المسرح الذهبي أو التجريدي . وقد شهدت السنوات الأخيرة ألوانا من التجارب التي عمد الحكيم إليها في شتى الاتجاهات الجديدة كاللامعقول والرمزية وتخصص « أبو حديد » في الرواية التاريخية - وسبق ان اشرنا الى دور « جرجي زيدان » فيها . وكان من أوائل انتاج أبو حديد في هذه الناحية رواية « ابنة الملوك » وفيها صور عمر المالكي في مصر تصويرا دقيقا « وزنوبيا ملكة تدمر » وقد نشرت عام ١٩٤١ و « الوعاء المرمي » (١٩٥١) . ومن رواياته الاجتماعية « أنا الشعب » وقد صور فيها بعض جوانب المجتمع المصري في مرحلة ما قبل ثورة عام ١٩٥٢ . وشغل « أبو حديد » كالكثيرين غيره من رواد الادب المعاصر في مصر بالبحث النظري في موضوع القصص في الادب العربي ، وحاول أن يدفع عن هذا الادب تهمة الفاقة في القصص .

ومما له مفزاه ودلالته في موضوعنا الحاضر أن جميع هؤلاء الذين اشرنا الى نواحي تخصصهم في الادب القصصي كانوا - أو لا يزالون - أعضاء في مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، وأن معظمهم كانوا - أو لا يزالون - أعضاء في المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ، وأن معظمهم كذلك منحوا جائزة الدولة التقديرية في الآداب .

وقد نشأ بعد هذا الرعيل الأول من الكتاب القصصيين جيل ثان من الأدباء والادبيات أخذ الآن مكانه في الطليعة من مثل « نجيب محفوظ » و « يوسف السباعي » و « يحيى حقي » و « باكثير » و « عبد الرحمن الشرقاوي » و « عبد الحليم عبد الله » و « زشاد رشدي » و « سيمر القلماوي » و « لطيفة الزيات » و « بنت الشاطئ » وغيرهم ممن يمثلون ألوانا من الثقافة والاتجاه الفني .

ويقف نجيب محفوظ من بين جيله على قمة الفن الروائي ، إذ ترتفع بعض رواياته (خان الخليلي وزقاق المدق والثلاثية) التي صور فيها مراحل من حياة المجتمع المصري - قبل ثورة ١٩١٩ - وبمدها - الى المستوى العالي في فن الرواية الاجتماعية ، كما أن منهم (مثل عبد الرحمن الشرقاوي في روايته « الأرض ») وفي مسرحيته جميلة بو حريد () من عكست بعض أعمالهم مفاهيم التطور الاشتراكي الحديث في مصر وبطولات الكفاح التحرري في الأرض العربية .

محمد خلف الله أحمد

بصفة كونها منجزات قاهرية ذات أثر في نهضة الادب العربي وفي نهضة لغته كذلك .

وقد اصطلح مؤرخو ادب هذه المرحلة الخصبة على اعتبار رواية « زينب » لمحمد حسين هيكل بدءا لتاريخ الرواية المصرية ، فقد بدأ كتابتها في أوروبا عام ١٩١٠ ، وحاول أن يصور فيها الريف المصري وأخلاق أهله . فلما عاد الى مصر عام ١٩١٢ دفع بها الى النشر بعد تردد ووضع عليها بدل اسمه كلمتي « مصري فلاح » وظهرت للجمهور قبيل الحرب العالمية الأولى وتناولها الكتاب بالنقد ، ونسبوا الى صاحبها ورآها بعضهم جذيرة بالتقدير . ولما انتهت الحرب وقامت الحركة الوطنية في مصر ، وبرزت فكرة المصرية واضحة قوية أعيد طبع القصة وعليها اسم مؤلفها وأخرجت لأول مرة على لوحة السينما .

وقد شغل هيكل بعد ذلك عن القصص بالصحافة والسياسة والنقد والتأليف في بعض نواحي الادب والتاريخ الاسلامي ، حتى اذا كان عام ١٩٥٥ خرج على الناس برواية جديدة أسماها « هكذا خلقت » ، وجعلها معرضا لتصوير الحياة المصرية في المدينة آثار التطور الاجتماعي فيها . وهذه المرحلة التي افتتحها هيكل ومعاصروه في الادب القصصي أتيح لها أن تصل في الربع الثاني من القرن الحاضر الى درجة ملحوظة من النمو والتحدد ، وأن تتنوع أشكالها التخصصية الى قصص قصير وروايات ومسرحيات وسير ذاتية ، وبرز فيها كتاب قاهريون من الصف الأول : من أمثال المازني و « لعقاد وطه حسين وتوفيق الحكيم » و « فريد أبو حديد » . وقد تخصص « تيمور » من بين هؤلاء في كتابة القصة القصيرة فأخرج منذ عام ١٩٢٥ عشرات المجموعات من القصص التي تستمد مادتها من أحوال المجتمع المصري في ريفه ومدنه ، كما تستمد الهامها أحيانا من السيتولوجيا المصرية القديمة . وأخرج الى جانبها بعض روايات ومسرحيات ، ووجه جزءا من نشاطه الى البحث في فن القصص وطبيعته وتطوره ، ومظاهره الأولى في الادب العربي القديم ، ومعضلة اللغة وصلتها بتطور الفكر الحديث ، وإلى البحث عن مصطلحات للحياة الحضارية يجمعها أو يقترحها ويعرضها على مجمع اللغة العربية لا قراها .

أما توفيق الحكيم فيعد الكاتب المسرحي الأول في الادب العربي المعاصر ، وقد نشأ مولما بالادب والفن أشبع حاجته منهما في فرنسا موسيقى حينما ذهب إليها ليدرس القانون فانصرف عنه الى الادب المسرحي والقصصي ، وتعرف الى موسيقى العبارة الكبار . . يتوهم وموزارت ، وشومان وشوبرت ، وخالط أهل الفن في باريس ، وكان لهذا كله اثره في انتاجه بعد عودته الى مصر . وبدأت شهرته في الظهور حين أخرج في عام ١٩٣٣ مسرحيته « أهل الكهف » ثم توالى انتاجه الادبي وتنوع فأخرج « يوميات نائب في الأرياف » و « عودة الروح » و « شهرزاد » و « عصفور من الشرق » و « بجماليون » .

● ان موقع القاهرة في مفترق الطرق بين الشمال والجنوب وبين الغرب والشرق قد جعلها في المحور الرئيسي الذي كان يدور حوله دولاب التجارة العالمية . .

● كانت القاهرة تجمع جمهرة من الصناعات الرقيقة التي كان لانتاجها رواجاً عظيماً بالخصوص في الخارج ، فكان ذلك مادة ثراء خارق للبلاد ومادة مبادلة تجنى من ورائها البضائع المحتاج اليها من الاقاليم الأخرى .

تاريخ القاهرة الاقتصادية .. والعلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب

سليمان مصطفى زبليس

أن غايتهم التي تاقوا إليها من احتلال بغداد يوما من الأيام وزحزحة الخلافة العباسية من الميدان لم تكن تفيد القطع بأنهم يتخذونها عاصمة للخلافة الفاطمية فلعلهم كانوا يرمون فقط إلى الاستيلاء على مدينة السلام وما ولاها ثم العودة إلى الوكر الذي لم يرضوا عنه بديلا وهو القاهرة بجوار النيل وحقوله الطيبة الكريمة ومنزهاته الفاتنة .

وعلى كل فإن الواقع الذي حدث أن الحلفاء الفاطميين لم يغادروا القاهرة طوال مدة دولتهم بالرغم من أنهم امتلكوا جانبا من الأقطار الشرقية ليس بالهين ، وهذا ما جعل من القاهرة مركزا سياسيا راسخ القدم طويل النفس في اتجاهاته ومعقلا لقوة جبارة في عالم ذلك الوقت بل فلقد أرسى الفاطميون لهذه المدينة قواعد البقاء والازدهار وضمنوا لها الاستمرار والدوام بالهبة وحسن الاعتبار فمنها قام صلاح الدين الأيوبي لحملاته الموقفة على الحركات الاستعمارية الصليبية وعن طريقها توزعت خبرات المشرق وذخائره نحو أوروبا والمغرب خصوصا في أيام المماليك وعن طريقها استمر توزيع هذ النفائس بعدهم وذلك قبل فتح ترعة السويس وبعدها ، فلا غرابة أن كان لذلك فضل عظيم في ازدهار اقتصادها ازدهارا خارقا متواصلا وإن كانت محل اعتبار مختلف الدول الغربية جميعها وخصوصا التجارية منها والبحرية كجنوة والبندقية ثم هولندا وإنجلترا وفرنسا فكانت محل الاعتبار من طرف هذه الدول وكذلك مجلبة للأطماع وهدفا للحملات الاستعمارية .

وفي هذه الكلمة المختصرة عن أحوال القاهرة الاقتصادية وعلاقتها الخارجية سوف لا نتعدى الفترة الفاطمية لأنها فترة الانشاء والانبعاث وكذلك لاتساع الموضوع وتشعب أبوابه ووفرة مادته إذا حاولنا تجاوز الفترة المذكورة .

وقد تصفحنا في المدة الأخيرة كتاب الذخائر والتحف للقاضي الرشيد ابن الزبير فرأينا أن نستهل هذه الكلمة ببعض من الفصول التي أوردها عن تحف وذخائر القاهرة وهي ذخائر تصور لنا مكاسب ملوكها وكبرائها وثرواتهم وروائع كنوزهم ونفيس أعلاقتهم في صورة مدهشة .

جاء في كتاب ابن الزبير أن القائد جوهر أهدي « إلى المـ لـ دين الله بعد ما ملك مصر في سنة ٣٥٩ هـ ، هدية فيها ٩٩ نجبية وقبة بأجلة الديباج المنسوجة بالذهب ومناطق من الذهب المكلفة بالجواهر و ٢٢٠ ناقة بالديباج والأعنة المحلاة بالفضة و ٥٠٠ جمل ، و ١٨ دابة ، عليها أجلة الديباج المنقوش والسروج على جميع أصناف

ما من شك أن مصر قد كانت بلادا غزيرة الثروة وقد لعبت بموجب ذلك أدوارا جليلة في السياسة والحضارة وأن الآثار الفرعونية الموجودة في ربوعها هي دليل ساطع على عظمة المظاهر التي بلغها المجهود البشري في النهوض بالقيم الانسانية المبدعة الخلاقة .

وقد عاشت مصر في كنف هذا الماضي المجيد عيشة الرغد والسعة إلى أن أصدل الاسلام عليها رايته فكانت جوهره ناصعة في عقد الخلافة وغرة باسقة في جبينها فكانت قاعدة الفتوح الاسلامية ومنطلق الدين الحنيف والعربية نحو المغرب قبل أن تتولى القيروان النهوض بالمشعل إلى بواقي عبي الأندلس وجبال البيريني .

وبقيت مصر في انتشارها عهدا بعد عهد من فسطاط عمرو بن العاص إلى عسكر أحمد بن طولون فألى قطائع الأخشييد المعقل الرئيسي والدعامة الممتازة في جهاز الامبراطورية الاسلامية السياسية والحزبي والاقتصادي إلى أن خرج بها الفاطميون من هذه التبعية الذهبية فجعلوا منها مركزا لخلافة فاقت في الأبهة والعظمة والحضارة جميع الخلافات السابقة ، واذ أنشأ الفاطميون مدينة القاهرة فأثما أنشأوا عاصمة لتبعث من أرجائها طاقات جديدة يستعيد بها الاسلام قواه السائرة إلى الوهن بعد فتور بغداد وتلاشي نفوذها وضعفها وعجزها عن قود الأمة الاسلامية في سبيل التقدم المطرد الذي عرفته في عصورها الزاهرة والذي أوشك تياره على الانقطاع ، واذ أنشأ الفاطميون مدينة القاهرة فانما أرادوا تهيئة مركز وسط بين الغرب والشرق وبين الجنوب والشمال وشرفة على البحر ترصد منها مختلف التيارات السائرة على اليم ، فالمنظون

وتمنع وجود مثلها ، وحمل اليه القباب والمحافل المعمولة من العاج والأبنوس والصندل المضيب بالذهب والفضة التي عليها أهلة الذهب المجللة بفاخر الأجلة ومن الحسرواني الأحمر المذهب والمخمل والديبقي المذهب ، ومن الحيل العرب ذوات الأثمان الغالية والصفات البديعة شيء كثير على أكثرها سروج الذهب والفضة والجوهر والعنبر والكافور ، ومن الدروع والخود والجواشن المذهبة والسيوف المجوهرة » .

وقد وجد للسيدة راشدة بنت المعز لدين الله حين ماتت سنة ٤٤٢ ما قيمته ألف ألف من الثياب المصممة ألوانا ومائة قطرميز مملوءة كافورا قنصوريا .

وماتت أختها عبدة بنت المعز في هذه السنة (٤٤٢) بعد ثلاثة أيام فكان مما وجب أن يختم عليه في خزانها ومقاصيرها وصناديقها مما حوته من موجودها ذهباً أربعون رطلاً من الشمع وأن بطائق المتاع الموجود المسجل لها بلغ ٣٠ رزمة من الورق ووجد لها :

- أربعمائة سيف محلي بالذهب
- ٣٠.٠٠٠ شقة صقلية
- أما الجواهر فملا يحد كثرة
- والزمرد كيلة أردب واحد

ووجد لها طست وإبريق من البللور فلما رآهما سيد الوزراء البيازوري فلفط استحسنانه لهما وعظم قدرهما عنده سأل السلطان فيهما فوهبهما له (واستأثر البيازوري) بمدن ياقوت أحمر وزنه ٢٧ مثقالاً أخذه سرا من السلطان » .

وخلفت السيدة ست مصر بنت الحاكم بأمر الله حين ماتت في مستهل جمادى الثانية سنة ٤٥٥ ما لا يحصى كثرة ، وكان إقطاعها في كل سنة يغل ٥٠.٠٠٠ دينار ووجد لها ٨٠٠ رارية جارية ونيف وثلاثون زيرا صينيا مملوءا جميعا مسكا مسحوقا ووجد لها جوهر نفيس من جملته قطعة ياقوت فيها ١٠ مثاقيل » .

وأما ما جاء في أخبار المخرج من خزائن قصر المستنصر بالله في سنتي ٤٦٠ و ٤٦١ حين تغلب الأتراك على دولته واستباحوا ما وجد في بيت ماله واقتسم مقدمهم دور المكس والجبايات فحصل لهم من ذلك مال لم يعرف مثله فيما تقدم من الدول منذ ظهر الإسلام الى وقتنا هذا نفاسة وجلالة وغرابة وكثرة وحسنا وملاحة وجودة وسناء قيمة وغلة ثمن ، على أن الذي أخرج يسير من كثير وقليل من جليل ، ولقد قيل انه نقل منه مياسير التجار الى سائر الأمصار وجميع الأقطار ،

الحلية من الذهب ومنها ما هو بالفضة مموه بالذهب ولجمها منها ما هو بالذهب ومنها ما هو بالفضة » .

« ولما سار العزيز بالله الى بلبيس متوجها للغزو سنة ٣٨٥ كان في جملة ما خرج معه من المال خمسة آلاف جمل على كل جمل صندوقان كبيران مملوءان مالا ، وألف وثمانمائة بختية وبختي على كل واحد صندوقان في كل صندوق منهما مثل ما في الصناديق المحمولة على الجمال » .

وأهدت السيدة الشريفة ست الملك أخت الحاكم بأمر الله الى أخيها في التاسع من شعبان سنة ٣٨٧ هديا من جملتها ثلاثون فرسا بمراكبها ذهباً منها مركب مرصع ومركب من حجر البللور وعشرون بغلة بسروجها ولجمها وخمسون خادما ومائة تخت من أنواع الثياب وفاخرها وتاج مرصع بنفيس الجوهر وشاشية مرصعة وأسقاط كثيرة من طيب من سائر أنواعه وبستان من الفضة مزروع من أنواع الشجر » .

وقد وجد للأستاذ أبي الفتح برجان العزيزي حين قتله الحاكم في سنة ٣٩٠ :

- مائة منديل شروب ملونة معممة كلها على مائة شاشية
- ألف سراويل ديبقية بألف تكة حرير
- آنية الذهب والفضة ما لا يحصى كثرة
- الخيل الجياد ١٥٠ فرسا
- البغال المثقلة ٣٠٠ بغل
- السروج الثقيلة الحلي ١٥٠ سرجا
- الكتب المصورة وكتب الأغاني الشيء الكثير

« ووجد لقائد القواد الحسين بن جوهر حين قتله الحاكم سنة ٣٩٩ في جملة ما وجد :

- ٧٠٠٠ مبطنة حرير
- ٩ مئارد صيني أسود فنصوري مملوءة حب كافور (من فنصورة وهي بلدة في جنوب جاوة) وزن كل حبة ثلاثة مثاقيل .

وقد أهدى المعز بن باديس صاحب القبروان هديا الى الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله في سنة ٤٢٠ فأنفذ اليه الظاهر - على حد قول القاضي الرشيد - هدية جليلة المقدار فيها من غرائب طرف بلاد الهند والصين وبلاد خراسان من سائر أنواع الطيب والجوهر وغير ذلك ما لا يحصى ، ومن دق تنيس ودمياط وتونة وأعمالها من الملابس والفرش والتعليق والأعلام والمنجوقات والبنود والألوية على القصب والفضة المجرأة بالذهب من سائر الصور كل بديعة وغريبة قدرها

يكترون البذل والاعطيات للجواري والمغنين والشعراء ولكن بيت المال كانت محل نزيف رهيب من جراء الرواتب المالية المبذولة للجيش العرمم من الموظفين لهم ولأبنائهم وأزواجهم وأخوانهم وأصهارهم وذلك بالإضافة الى الاعطيات القارة والهدايا من أطعمة والبسة وغير ذلك مما جاء مفصلا في **صبح الأعشى والمقريزي** ، على أن ذلك يشكل معيارا دقيقا لثورة مصر العامة وسعتها ووفرة للازدهار الاقتصادي الحارق الذي عمر القاهرة منذ تأسيسها وان ازدهار الزراعة بمصر قد ازداد أشواطا على ما كان عليه منذ أسس الخليفة المعز لدين الله القاهرة اذ حرص على شق مساحات كبيرة من الأرض كانت جدباء بشبكة ثخينة من الخلدجان والأبهر والترع والجسور وتعددت في أيامه مقائيس النيل لرقابة سيله واتخاذ الاحتياطات المحكمة لتفادي المكروه واثقائه ورتبت الأراضي حسب نوعها لتزرع بأنواع البقول والفلال الصالحة لها كما رتبت الزراعة لتكون المحاصيل متنوعة على كامل العام الشتوية منها والصيفية وقد عني الفاطميون بصورة خاصة بزراعة الفواكه من كرم وتين وتفتح وتوت ولوز وخوخ ومشمش ونخل وموز وبالرياحين من ورد ونرجس وباسمين وفل وقرنفل كل ذلك على نسق ما كانوا يتعاطونه في البلاد التونسية في برج عريف وهبيون بضاحية المهدية وبمختلف المنيسات التي كانت بضواحي القيروان مثل جلولا وسردانيا والمعروف أن من هذه الأخيرة قد شد المعز لدين الله الرحال الى القاهرة ، ومن جملة أنواع الليمون التي أوجدت في مصر - على حد قول المقريزي - ليمون يقال له التفاحي يؤكل بغير سكر لقلته حموضته ولذته طعمه وكذلك كان فيها ما يسمى بالليمون الشتوي والليمون السائل .

وكان أحسن التفاح بمصر التفاح المسمى بالشامي وكان مضرب المثل في الحسن ، كما قال **السيوطي** في حسن المحاضرة وأما قصب السكر فليس هناك من الاخباريين من ذكره بالنسبة الى عهد الفاطميين الأول الا أن الكميات الهائلة من أوراق البردي التي كانت رائجة بمصر قبل ظهور الكاغذ دليل قاطع على وفرة قصب السكر بمصر قبل الفاطميين وبعدهم على أن هذا القصب قد زاد وفرة ورواجا في أيام الفاطميين بصورة محسوسة حتى قال المؤرخ ناصر خسرو (حوالي عام ٤٤٠ هـ / ١٠٤٨ م) في ذلك ما يلي « **وتنتج مصر عسلا كثيرا وسكرا** » .

ومن فلاحه مصر الكيمياوية للتلوين النيلة والقرمس والزعفران وهي فلاحه رقيقة تستدعي الخبرة والصبر ، هذا ومن العلوم أن فلاحه مصر

سوى ما أخذته النار وغرق في البحار وامتلأت قياسير مصر وأسواقها من الأمتعة المجرجة من قصر السلطان المبيعة على الناس بما يعجز الوصف عن وصفه وقد عدد شيئا منها صاحب كتاب الذخائر والتحف بما يقف الإنسان حائرا في أمره أ يطلق العنان للاعجاب بالجريدة التي تضمنت هذا العدد العديد من النفائس ؟ أم يطلقه لهذا القاموس الفنى الغزير الألفاظ الطريف المادة كانه ألف خصيصا لهذه الطرف النادرة ؟ .

بعد هذه الطرائف حول مكاسب بعض أمراء الدولة الفاطمية وكبار رجالتها يتضح بجلاء ان مثل هذه الثروات انما لا تنيسر الا اذا كان اقتصاد البلاد اقتصادا مزدهرا ، نعم اننا لا ننسى أن القائد جوهر ثم الخليفة المعز قد نقل جميع ما أمكن نقله من الذخائر والنفائس والأموال والصناعات التي انكبت الدولة على جمعها في بلاد المغرب طيلة ما يقرب من السبعين سنة ولكن البلاد المصرية كانت بها ذخائر الأخشيد وممتلكاته وممتلكات أهل بيته وممتلكات رجال دولته وحاشيته وكل ذلك صار في قبضة الفاطميين فدعموا به ثرواتهم الطائلة ، زد على ذلك صقلية وقد بقيت تابعة للقاهرة بعد خروج الفاطميين الى مصر لا تابعة للقيروان كما كانت سابقا فسيقت خيراتها ، منذ حل القائد جوهر بأرض مصر ، مباشرة الى القاهرة بعد أن كانت السفن تسير بها الى مرسى المهدية .

ولا ننس في النهاية أن الوزير يعقوب بن كلس وعسلوج بن الحسين قد وضعوا منذ سنة ٣٦٣ - أى بعد عام من حلول الدولة الفاطمية بالقاهرة - وضعاً نظاماً جبايياً متسكراً وقرابة خراج مصر بصورة عظيمة ، وبالجمله فان النظام الفاطمي قد كان نظاماً مركزاً على جباية بالغة الإلحاح فكانت هناك ضرائب مفروضة على التجارة والصناعة في مختلف أطوار تنقل البضاعة عند دخولها الى الحدود وفي تجوالها داخل البلاد من مكان الى مكان مع استلزام البقاع المخصصة للبيع والمسالخ والمذابح وعلى مصانع السفن يضاف الى ذلك احتكار بعض المواد كالشرب ودار الضرب ودار الطرز ودار العيار ودار الاحباس .

فلا غرو والحالة هذه أن تكون مداخل الدولة الفاطمية مداخل عظيمة تفوق بلا شك موارد الدول العربية السابقة الا أن الفاطميين لم يكونوا من الملوك الذين يقترون في ميدان الإنفاق بل انهم جعلوا من الرياء والتظاهر وحب البهرج قاعدة من قواعد سوس الدولة وكان الخليفة الأمر يطرح الدنانير على الناس من الشباك وكانوا جميعاً

للتفرقة بين فصيلتين من الانتاج الفنى الرائع بدل فصيلة واحدة .

وعلى كل فائنا لا نتردد لحظة عن اعادة ما سبق الافصاح به وان الانتاج الفنى المصرى فى عهد الفاطميين قد كان ابداع وأروع انتاج عصرهم وقد تناول مختلف الفنون ومختلف المواد .

فقد ازدهر النسيج على اختلاف أنواعه من نسيج الكتان الرفيع الذى كان يصنع بالفيوم ونطيس ودمياط وشطا ومن المنسوجات الحريرية النفيسة المصنوعة ببديق وقد اشتهرت بالثياب الدبيقية ومنها العمامة الدبيقية المذهب ومنها أيضا كانت تصنع كسوة الكعبة المشرفة وقد أقام المعز لدين الله دار الكسوة ومنها كان يلبس الأمراء وكبار القوم من البلاط الخلافي وكانت الأقمشة الرائجة فى ذلك العصر محلاة ومطرزة بالذهب والفضة مع مختلف أنواع الزخارف والكتابات الجيدة الرائعة الحاملة لمعلومات تاريخية على غاية من النفاسة .

وقد كان الحشيش قليلا فى مصر فكانت السلطات الفاطمية تحتكر جميع الأخشاب الواردة عليها من أى بلاد ، وأن شغل الدولة الشاغل هو بناء السفن وتدعيم الأسطول التجارى والحربى بالاكتفاء المطرد بعددها وقد بنى المعز لدين الله دار صناعة بالمقس صنع فيها ٦٠٠ سفينة على وتيرة واحدة وكان الحشيش يرد من صقلية ومن أوروبا عن طريق سفن البندقية بالرغم من معارضة امبراطور الروم الذى كان لا يرتاح لنمو أسطول مصر بهذه السرعة ، وفى غير الأسطول كان الحشيش يستعمل فى شتى المآرب ولكنه كان مادة سهلة الاستعمال قد سرت أنواعا من الصناعات الفنية كالخفر والنقش والترصيع والتطعيم وفى متحف القاهرة للفنون الاسلامية نماذج رائعة لهذه الفنون

قوامها ماء النيل فكان توزيعه توزيعا معقدا متشعبا ولكنه مبنى على قاعدة واحدة لا تقبل النزاع وهى أن الماء لا يجوز بيعه أو شراؤه فلم يكن جائزا للأفراد أو للدولة أن يجعلوا من الماء بضاعة للكسب أو للتجار وقد وفر الفاطميون الانتفاع بماء النيل بربط سدين وذلك منذ صدر دولتهم بالقاهرة وهما سد عين شمس وأسلفه سد سردوس ، وقد بنى سد عين شمس بالحلفاء والتراب وكان يقام قبل زيادة النيل فاذا أقبل السيل رده السد وعلا الماء فسقى ما وراء السد من ضياع وقد عرف هذا السد أيضا بخليج أمير المؤمنين .

ولمصر ميزة فى تربية الدواجن وخصوصا فى تربية الدجاج بالترقيد الصناعى على النحو المتعارف اليوم والذى يسرته وسائل التكنولوجيا العصرية المتقدمة والظاهر أنها طريقة لم يستعملها غير المصريين فى ذلك العهد .

وقد فاقت الصناعات المصرية جميع الصناعات المعروفة فى الحوض الشرقى من البحر الأبيض المتوسط وذلك لأن القاهرة بوصفها عاصمة الخلافة قد جلبت إليها من مختلف العواصم التابعة لها أمهر الصناع فتدعم بذلك ساعد طوائف الصناعات المصرية الأصيلة ، فمن المعروف مثلا أن القائد جوهر عندما خرج من القيروان لبناء القاهرة لم يكن مصحوبا فقط بالجنود والعتاد الحربى بل كان معه النخبة من أهل الصنائع وأنفس النفيس من التحف المصنوعة فى صبرة المنصورية عاصمة الفاطميين بازاء القيروان ولتنصوير براءة هؤلاء الصناع وحذقهم المفرط فلننظر الى تلك الربة الصغيرة البديعة الصنعة المحفوظة فى المتحف الأثرى بمادريد والتي تحمل كتابة مرصعة بالعاج تفيد إنها صنعت فى صبرة المنصورية وإنها صنعت برسم الخليفة المعز لدين الله الفاطمى مع تاريخ سابق لنقلة الخلافة الى القاهرة ، ويفيدنا وجود هذه التحفة الفريدة اليوم فى بابها أن مثلها قد كان يصنع فى القيروان بالعشرات وأن البعض منه قد نقل الى المشرق فى حقائب جوهر وحقائب المعز وعليه فلنبحث الباحثين على التروى عندما ينعثون فريقا من التحف بأنه فاطمى وأن يتساءلوا هل هو فاطمى من الطور القيروانى أو من الطور الشرقى كما يتعين على الباحثين امعان النظر فى نوعية الزخارف لأن الطورين يمتازان كل على حده بميزاته الفنية ، فالفن التونسى على جودته لا شك وأنه تطور فى بيئته الجديدة وتكيف فخرج بذلك نوعا ما عن أشكاله ومظاهره الأصلية فلا شك أن اعادة النظر فى المتحف الفاطمى الموزعة فى متاحف الدنيا سوف تفيدها الافادات الجمة

مكتبتنا العربية

وخصوصا المحراب الفاطمي المجلوب من جامع الأزهر .

ولقد عني صناع القاهرة بصناعة الجلد التي حذقوها وأخذوا شيئا عظيما من فنون دبغها وتهيتها عن الأقوام الصحراوية التي استوطنت مصر ولنلاحظ من بين منتوجات الجلد التي يتجلى فيها منتهى الإبداع صناعة الكتب ، من أوراق الرق الملونة أو الناصعة البياض ومن دفات مجلدة الكتب تحمل أنواع الزخارف وقد ضاعت معظم مجموعات التجاليد الفاطمية المشرقية وبقيت المجموعات الفاطمية التونسية على حالها الأول وعددها بضع عشرات .

أما التجارة في الداخل فقد كان قوامها حجم البضاعة الضخم التي تتجول كمادة خام وكمنتوج مصنوع من مركز صناعي الى مركز تجاري وأحسن طرق هذا التجوال وأرخصها هو النيل وفي ذلك تأثير طيب على أثمان البضاعة وتيسير اقتنائها وتنشيط صناعتها وترويجها فلا شك أن كانت أسواق المدن المصرية وأسواق القاهرة بالخصوص أسواقا ضاقت بالداكين واكتظت بالزبائن بصورة جعلت رقعتها تمتد شيئا فشيئا الى أن اتخذت مساحات ضخمة وكانت القيسريات فيها والخانات تزداد يوما بعد يوم لايواء التجار القادمين من الخارج وخزن بضاعتهم وبيعها بالجملة لتتوزع على صغار التجار .

وتتمثل البقايا من المصنوعات الزجاجية الفاطمية في مجموعات من القناديل والمشكاوات وفصوص الزجاج والشمسيات والقوارير ومختلف الأواني ولكن هناك مجموعة من البللور الصخري تمتاز عن الكل بالصفاء والرقّة والمعروف أن هذا البللور الصخري قد كان يجلب من بلاد المغرب وكما كانت صبرة المنصورية مركزا ممتازا لصناعة الزجاج الفاطمي فقد أوجد الفاطميون في الشرق مراكز جديدة لهذه الصناعة وذلك في الفسطاط والأشمونيين وقد برع صناع الفسطاط في زخرفة البللور بالميناء والذهب وأنواع الدهن كما حذقوا نقشه ونحته وجرده وترصيعه .

وأما التجار الأوروبيون من أهل بيزة وأملفي والبندقية وجنوة فكانوا يحلون في فنادق لهم على نسق القيسريات فيها كنيساتهم ومصرفهم ومدرستهم وحرسهم وغير ذلك مما يجعلها شبه القلاع تعيش فيها الجاليات الأجنبية عيشة الانفراد عن سكان مصر متى أراد أهلها الانفراد .

هذا ولما كانت التجارة والصناعة في داخل البلاد مرتبطة الارتباط الكلي بما يرد إليها من بضاعة خارجية وما يصدر منها الى الخارج من بضاعة داخلية بقي لنا أن نستعرض قليلا مشكل العلاقات بين مصر الفاطمية والعالم الخارجي .

العلاقات الاقتصادية

بين القاهرة والأمم الخارجية

لقد لاحظنا أن موقع القاهرة في مفترق الطرق بين الشمال والجنوب وبين الغرب والشرق قد جعلها في المحور الرئيسي الذي كان يدور حوله دولاب التجارة العالمية فكانت القاهرة نقطة التجمع للبضاعة الآتية إليها ومركزا لصنعها وكانت أيضا المنطلق الترويجي وتوزيعها في البلدان الراغبة في اقتنائها وذلك اما غربا واما شمالا ، فهناك غربا سلسلة من الموانئ تشتمل على الاسكندرية فبرقة فطرابلس فالهيدية وكانت هذه أعظم الموانئ المذكورة جميعا قبل تأسيس القاهرة منذ كانت المهديّة عاصمة الفاطميين الحرة ، وكانت السلسلة تمتد الى الأندلس عبر المغرب الأوسط والمغرب الأقصى مؤلفة في ذات الوقت طريقا بحريا للنهج وكان الحج الى بيت الله الحرام هو الباعث على هذا النشاط الاقتصادي والمحرك لتجوال السفن بين مختلف السواحل المغربية والضمان لدوامه واستمراره والا فان المنافسة الشديدة التي كانت بين الفاطميين والأمويين وأخلافهم بالأندلس سريعا

أما الخزف فلم يفت أهل مصر نوع من أنواع فنونه فمنه المظلي طلاء بالذهب له بريق المعدن ومنه الأواني الشفافة ومنه الأقداح والأزيار المنقوشة وعلب البخور والعطور والأزياد المحلات بمختلف الزخارف فلنذكر بالخصوص تلك الأجرار الصغيرة التي جعلت لكل مصفاة متقوية بطرز فنية مختلفة .

ولصناع مصر براءة في فنون الترصيع والفسيفساء وصناعة الذهب والفضة وتحلية الأقمشة والسروج والسيوف والمصاحف وتكفيت أواني النحاس والبرنز .

وبالجملة فقد كانت القاهرة تجمع جمهرة من الصناعات الرقيقة التي كان لانتاجها رواجاً عظيماً بالخصوص في الخارج فكان ذلك مادة ثراء خارقاً للبلاد ومادة مبادلة تجني من ورائها البضاعات المحتاج إليها من الأقاليم الأخرى .

وكانت التجارة المصرية تجارة نشيطة سواء اكانت في القطاع الداخلي أم في القطاع الخارجي .

النفيس لصنع السفن من شئ من قمح الجزيرة وفاكهتها ومعادنها يضاف الى ذلك أنواع من الأقمشة الحريرية كانت محل اعتبار عظيم في مصر .

وشمالا كانت للقاهرة علاقات تجارية نشيطة جدا مع مختلف الجمهوريات الإيطالية وبالحصوص مع جمهورية المألفى وبيزا وجنوة والبندقية فكان لتجارة هذه الدويلات فنادق كثيرة فى الاسكندرية وفى الموانى الشامية التابعة للإمبراطورية الفاطمية وبخصوصا فى أنطاكية وكان حرص التجار الأوروبين عظيما على تواصل العلاقات الطيبة مع مصر لا من حيث الحفاظ على الخيرات المغدقة عليهم فقط ولكن أيضا للتمتع بإمكانية الزيارة لبيت المقدس بدون حرج ، وكانت السفن الإيطالية تحمل على السواء الى المشرق البضاعة والحجيج النصارى أما البضاعة المصدرة على متن هذه السفن فكانت تشتمل على أنواع من المصنوعات اليدوية من نسيج وأوان وبالحصوص الخشب .

وكانت بيزنطة توصى وتلج على جمهورية البندقية أن لا تستعمل سفنها لحمل الخشب الى مصر وذلك خوفا من أن يتدعم بذلك الأسطول الفاطمى ولكن البندقية لم تدعن الى ذلك قصارى ما فى الأمر أنها قصرت فى طول هذا الخشب ، وكانت هذه الجمهوريات حريصة على تقديم شواهد الود لأصحاب القاهرة كما كانت شديدة التنافس بعضها بين بعض وذلك لما كانت تجنيه من أرباح خارقة من ترويج بضاعة المشرق فى البلاد الأوروبية .

ولم يكن نشاط سفن مرسيليا وسكان بروفنسا بجنوب فرنسا دون نشاط الجمهوريات الإيطالية وقد أبهر البلاد الأوروبية مدى الخيرات التى تزخر بها الموانى الإسلامية فأدى بها الجشع والطمع فى الاستحواذ عليها والاستئثار بها الى القيام بالحملات الصليبية المعروفة فكان ظاهرها افساح المجال فى وجه الحجيج النصارى الى بيت المقدس وكانت فى الباطن عمليات استعمارية ترمى الى احتكار

ما كانت لتقوم عرقلة فى سبيل التبادل التجارى بين القاهرة وقرطبة ثم بين القاهرة وبعض عواصم الطوائف كبلنسية وغرناطة وإشبيلية التى كانت توزع هى بدورها البضاعة الواردة اليها من المشرق الى مختلف العواصم الأوروبية وكانت تشتمل هذه البضاعة على العطور والأبزار والتوابل والقمارى وخشب الساج والجوهر والياقوت والماس والعقيق وأنواع البخور وكانت السفن تعود من الأندلس الى القاهرة وقد تزودت بالخشب الطرطوشى والفضة والزئبق ، وعند مرورها بالموانى المغربية كانت تتزود بالقمح والشعير والتمور والصوف والعسل وزيت الزيتون وبخصوصا زيت مدينة صفاقس التونسية ومن الموانى الساحلية الجزائرية والتونسية كان تصدير المرجان الرفيع والاسفنج والحرير والخفاف وأنواع من الفواكه وبخصوصا

تفاح جربة وقابس ومنها كان أيضا تصدير البضاعة الواردة اليها من الصحراء وبلاد السودان كالعاج والتبر وكذلك الرقيق الأسود الذى منه الكثير فى قصور الخلفاء والجيش .

وكانت الطريق المتجهة من القاهرة غربا تنعرج أحيانا شمالا وتتصل مباشرة بصقلية أو تنعكس نحوها بعد أن وصلت الى المهدية وذلك طالما كانت صقلية مملكة تابعة للفاطمين ، فلما امتلكها ملوك النرمان فى الربع الأخير من القرن الخامس هـ ، الحادى عشر م ، انقطعت الصلة مدة بهذه الجزيرة حتى ربط ملوكها علائق تجارية منتظمة فكانت هذه الأخيرة تستورد الخشب الصقلى

مكتبتنا العربية

ولنلق الآن نظرة الى الأمم الواقعة فى جنوب مصر فهذه بلاد « النوبة » وكان ملوكها يكونون المودة للقاهرة سالكين معها سلوكا مرضيا يتفق ومبادئ حسن الجوار اتفاقا كليا فكانوا يشترون منها الأقمشة وأدوات الزينة ، وكانت للسفن القادمة من الحبشة وزنجبار تحمل الى مصر أنواع الخشب النفيس والعاج والتبر والماس وذلك بدل المصنوعات اليدوية المصرية ، هذا ومعظم أصناف الرقيق التى كانت تدخل القاهرة انما كانت من بلاد النوبة وبلاد الأحباش .

وأما الضفة الشرقية من البحر الأحمر فكانت عليها بشواطئ الجزيرة العربية مرسى جده وهو محط الحجيج للمسلمين القادمين عن طريق أيلة والقلزم وعيذاب ، ويل مرسى جده فى الجنوب مرسى عدن الذى كان فى مثابة باب مفتوح بين البحر الأحمر والمحيط الهادى ومنه كانت تمر السفن والقوافل المحملة بالتوابل المجلوبة من سواحل ملبار وجزر الهند الشرقية وجزر الملايو والعمور والند والكافور والعنبر الحام زيادة على أنواع البخور النادرة التى تمتاز بإنتاجه جزيرة جاوة مع العود الصينى وكافور زنجبار والقمارى المجلوب من سيلان والهند الصينى .

ومن هذه الحوصلة عن علائق القاهرة بالعالم الخارجى يتضح جليا أن هذه العاصمة الفاطمية قد كانت محورا رئيسيا للتجارة العالمية ووسط الدائرة الذى تلتقى فيه وتشع جميع تيارات النشاط الاقتصادى فى عصر من عصورها الزاهرة وتوالت القرون ودالت الدول وتغيرت الأوضاع ولكن القاهرة دأبت الى اليوم - هذا المحور وذاك - وسط الدائرة فكان ذلك معدن سعادتها الدائم وكذلك المنفذ لمشاكستها وازعاجها بين الفينة والأخرى صانها الله وأدام عزها .

سليمان مصطفى زبيس

تونس

البضاعة التى كانوا يقتنونها عن طريق موزعها المسلمين والحلول محلهم لتوزيعها بعد أن يضعوا يدهم على بعض البلاد الإسلامية كى تمكنهم من بلوغ نقاط وصول البضاعة الشرقية كائلة وجدة فى البحر الأحمر وعدن على أبواب المحيط الهندى ، هذا من جهة ومن جهة أخرى الفوز بالوصول الى أبرز سوق تجارية تربط عن طريق البر إفريقيا بآسيا وبأوروبا وهى بغداد عقدة المسالك من الهند ومصر والشام الى دول البلقان وروسيا الى بخارى وسمرقند والصين ، وقد كانت محاولات النصارى أيام عنفوان الدولة الفاطمية محاولات لا تفوت السعى لنيل الامتياز والظفر باذن التجول والبقاء فى منطقة من ترابها حتى بدت عليها علائم الضعف فتجرا الجانب النصرانى وأقبل على عمليات الفتح للسيطرة على هذا التراب بحمد السيف ، وقد نجحت الخطة الحربية الصليبية نوعا ما فاحتل الصليبيون سواحل الشام مادة من الزمن ولكنهم لم يظفروا بما كانوا عولوا على اجتناؤه من الناحية الاقتصادية اذ بقيت القاهرة بعد زوال الفاطميين طوال أيام الأيوبيين والمماليك مسيطرة على احتكار الحيرات الواردة من المشرق تاركة توزيعها نحو البلاد الأوروبية - على نحو ما كان العمل به من ذى قبل - الى سفن الجمهوريات الطليانية .

ومن الدول العظمى المجاورة لمصر والتى كانت لها علاقات متواصلة مع هذه نذكر (بيزنطة) وكانت هذ العلاقات تمر بين الفينة والأخرى بأطوار حسنة للغاية تعقبها أطوار تصادم ونزاع وفى الجملة فان الروم البيزنطيين كانوا شديدي الرغبة فى المصنوعات المصرية الرقيقة من نسيج ومجوهرات كما كانت مصر تحتاج الى الفراء المجلوب من البلاد الروسية والى غلال هضبة الأناضول .

ولم تفتقر الدولة الفاطمية فى السعى للوصول الى بغداد لا فقط لرحضة الخلافة العباسية عنها بل وبصورة أكد لوضع يدها على سوق تجارية عالمية من أبرز الأسواق وأغناها .

اسهام الفاطمية في الفلسفة الإسلامية

محجوب بن ميلاد

« المغامرة » التي كانت مغامرة العقول الإسلامية أثناء معالجتها قضايا التنزيل ، وقضايا الفكر وقضايا المصير الإنساني في كنف اطراد « الجهود الحضارية الإسلامية » عن طريق شتى المحاولات ، وشتى التحسسات ، وبالرغم مما كان لا ينفك يهره من المحن والزوايا والانقلابات .

ان « الرصيد المعنوي » العتيذ الذي كهرب الطبيعة العربية فهزها ، وحرك أشواقها وألهب عزمها ، وفجر ينابيع صدقها ، ودعاها الى الخروج من فوضى المشاعر الجاهلية وضعة اهدافها ، وفسولة اضطرابها الى سعة آفاق الحق ، ويمن اندفاعات الضمير الحي في سبل الخير ، وسحر جمال الوجود في اعجاز توليده - انما هو « نور التنزيل » في اشعاعه من خلال آي القرآن الكريم أولا ، ومن خلال احاديث النبي العربي ثانيا ، ومن خلال البطولة المعجزة التي صرفت شئون الدعوة حتى جاء نصر الله فتم توحيد الصفوف العربية الإسلامية وتم تأسيس المجتمع الإسلامي الجديد على دعامة « عزم التقوى » .

الا أن العقول الإسلامية سرعان ما نهتها « الفتنة الكبرى » - تنبيه الصدمة العنيفة - الى ان اخلاصها لأنوار التنزيل لا يمكن أن يكون الاخلاص الحي البصير الا اذا ما وقفت الى

ليس من الهين - على الباحث المعاصر - أن يتجرد - في هذا الزمن المضطرب الصاخب العنيف - للحديث عن حقيقة الاسهام الذي كان اسهام الفاطميين في آفاق الفلسفة الإسلامية . فالفلسفة الدينية الباطنية التي كانت عماد حركتهم أثناء دعوتهم السرية وعماد دولتهم أثناء اضطلاعهم بأعباء الحكم وشئون السياسة - أثارت من أصداء الجدل المحتدم وسط عالم إسلامي تصدعت أركانه ، وتبعثرت أوصاله ، وتشتتت أحلامه ، وتعددت نزعاته وتباينت فرقته .

وليس يمكن لهذا الباحث المعاصر ان يحزر رأيا في شأن تلك الفلسفة الدينية الباطنية من دون ان يجد نفسه مضطرا اضطارا الى ان يشير أهم القضايا التي هي قضايا الدين وقضايا الفلسفة فيما للدين وفيما للفلسفة من طابع الطرافة في العناية بتخصيص « منزلة الانسان » في هذا الوجود ، وبتفنين شروطا نجاحه واخفاقه ، وتوفيقه وخذلانه ، ونجاته وخسرانه سواء أكان ذلك في صعيد الأفراد أم في صعيد الجماعات .

لا ولا يمكن - كذلك - للباحث المعاصر أن يطمح في انصاف الفاطميين وفي انصاف محاولاتهم الدينية الفلسفية في نطاق الاجواء الإسلامية ما لم يعتبر - جملة قبل التفصيل - جنس

مكتبتنا العربية

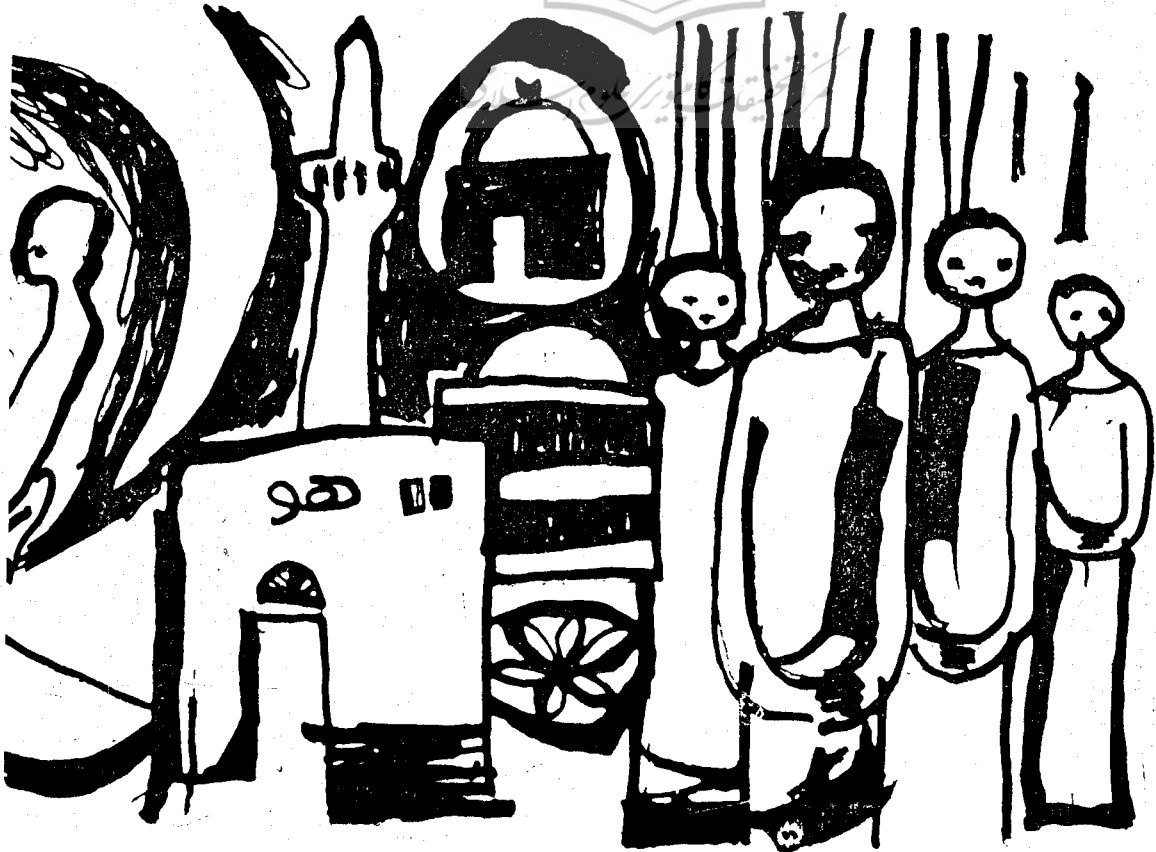
آثار السيرة والغزوات النبوية ، وأن الزهاد في زهدهم ، وأن المتصوفين في خوضهم تجارب تصوفهم وأن الفلاسفة في نشاطهم الخلاق ما كانوا الا ليمدوا العقول الاسلامية بالالات الضرورية التي تصقل معادنها ، وتشحذ قرائنها ، وتلطف حاساتها ، وتوسع آفاقها فيتسنى لها - بفضل ذلك - أن تصبح « **مخابر عقلية** » تنعكس فيها - بآتم معنى الكلمة - اسرار التنزيل فتهتدي بهديه - وتهدر - على بصيرة .

وبالرغم مما تشعر به تلك التيارات العقلية على اختلافها من شعارات الكلام أو التصوف أو التفلسف وبالرغم من تداخلها بعضها في بعض ، وحتى تأثرها بعضها ببعض ومن تحارب بعضها مع بعض فهي جميعا تطالب - في صدق لا يشك فيه ذو صدق - بكونها تخلص دون سواها لعين المبادئ . ولعين القيم ، ولعين المصادر الروحية في جلبة مجهود حضارى واحد . ولست أعنى من وراء هذا أن الباحث المعاصر مطالب بأن يصدق دعاوى أصحاب تلك التيارات العقلية على اختلافها في سبيل الاجتهاد وعلى تباينها في فهم التنزيل وأسراره . وانما أعنى أنه مطالب ألا يصدر حكمه لها أو عليها الا بالاعتماد على البحث النزيه الذي يرمى - عرض الحائط - ما ألصقه بعضهم

أن « تهضم » أسرار قيمه ، وأصوله ، وغاياته القصوى ..

وللحادث التاريخي الحاسم الذي زادهما شعورا بضرورة ذلك « **الهضم** » انما كان اكتشاف المسلمين الفاتحين لمنطق يونان ، وفلسفة يونان ، ولأعلام الفكر ببلاد يونان . وان أنت أجلت نظرك اليقظان في النشاط العقلي المدهش الذي حرك الأجواء الاسلامية - وتشارك فيه - العرب والعجم جميعهم - ما بين عهد الفتوحات الاسلامية والقرن الرابع الهجرى قبيل ظهور الدولة الفاطمية على مسرح السياسة الاسلامية أدركت أن كل التيارات العقلية التي تمخض عنها ذلك النشاط العقلي الخصيب انما كانت ترمى - على تفاوتها في الحظوظ وتنوعها في المقاصد والأغراض - الى هدف واحد : **التعمق أكثر فأكثراً في فهم أسرار التنزيل حتى يتيسر على العقول الاسلامية أن تهضم قيمه ، وأصوله ، وغاياته القصوى هضمًا أزكى فازكى وأشمل فاشمل ..**

وهل يخفى على اللبيب أن اللغويين في تدوينهم اللغة ، وأن النحاة في تقنينهم قوانين النحو والصرف ، وأن المتكلمين في ضروب كلامهم ، وأن الفقهاء في تحريرهم المذاهب وأن الأصوليين في تأصيلهم أصول الفقه ، وأن المتحدثين في جمعهم الأحاديث ، وأن المؤرخين في اقتفائهم

والدولة العباسية والدولة الفاطمية حرية بأن تتنافس في حلبة التاريخ مدله بما حققته في صعيد الجهود الحضارية الاسلامي .
ولئن كان من حق الباحث المعاصر الذي عرضت على محك تقده النزيه تلك الكتب أن يبدى في شأنها من شاء اخلاصه أن يبدى من ضروب الاحتراز - فأى مجهود بشرى ليس عرضة الى النقد من بعض جوانبه - ؟ فما عليه الا أن يبدل ما بذله أصحاب تلك الكتب من صوف الجهد ، والصبر على البحث ، والانقطاع لأعباء مسؤوليات الفكر في كنف ما كان لهم من أصالة الثقافة الدينية ، والفلسفية ، والعلمية في آن واحد .

وانى اذ أقول هذا إنما أعنى من ورائه انه لم يعد في امكاننا أن نحصر الحديث عن الفلسفة الباطنية وعن جنس الاسهام الذي كان اسهام الفاطميين في أجواء الفلسفة الاسلامية فيما ورنناه عن خصوم الفاطميين من شتى التهم ، وصنوف التحامل . لا ولا يمكن لنا أن نقنع بما تقنع به بعض العقول من انماط الجمل المقتضية ، والأحكام المتسرعة أو المفرضة التي يراد بها - بداهة - التشنيع أو التبديع ببعض مبادئ الباطنية كالقول بعصمة الامام أو القول بالباطن والاغراق في القول بالباطن . فبعضهم قد ينتهى به الأمر الى

بعض من شتى التهم ما لم يظهر من وراء التحقق النزيه صحة التهم المحررة .
وليس من شك عندى في أن الباحث المعاصر الذى يشرف على قمة كهذه القمة حرى بأن يشعر - شعور الصدق اللاهب - بخطورة الاسهام الذى كان اسهام الفاطميين في أجواء الفلسفة الاسلامية .

هو - على أى حال حرى بأن يؤكد أن الفاطميين الذين يعرضون على محك تقده النزيه « رسائل اخوان الصفاء » مع رسالتهم الجامعة أو كتاب « راحة العقل » للداعى أحمد حميد الدين الكرمانى أو كتابى « دعائم الاسلام » و « أساس التأويل » للقاضى النعمان القيروانى لا يقلون جهدا ، وإخلاصا ، وزكاة أنفاس عن المعتزلة الذين يعرضون عليه كتاب « المغنى في أبواب التوحيد والعدل » للقاضى أبى الحسن عبد الجبار أو عن السينيين الذين يعرضون عليه كتاب « أحياء علوم الدين » لأبى حامد الغزالى .
فهذه الكتب جميعها حرية بأن تعرض في « حلبة رهان الفكر الاسلامى » الشفوف باقتناض أسرار التنزيل ، الميال الى التحديق في حقيقة ابعاده ، الفيور على مصير المجتمع الاسلامى في سلامة أركانه ، ونور قيمه ، وبمن نظامه في كنف اشواق الضمير الذى لا تأخذه في الحق لومة لائم مثلما أن الدولة الأموية ،

وهي حركة تصدت بعزم للقضاء على النظام العباسي المتصدع الأركان لبناء نظام جديد يخلفه . وليس من المستبعد أن تعتبر أن زعماء الحركة كانوا يحملون بتوحيد صفوف العالم الاسلامي كله تحت راية أهل البيت وفي كنف الاخلاص لأهل البيت .

وهي حركة نزعتها المثالية اللاهبة لا مراة فيها ولا جدال .
ومما يزيد هذه النزعة المثالية لها أن كان قادة الحركة يعتبرون الدولة العباسية « دولة الشر » ويعتبرون الدولة التي ينشئونها « دولة الخير » .

وانك لتشعر - عنيف الشعور - بكل ذلك عندما تطلع الكتب التي اعتمدتها الحركة من الناحية المذهبية .

جاء في رسائل اخوان الصفا تبشيرا بتقاص ظل دولة الشر وبشروق شمس دولة الخير .

« واعلموا أن كل دولة لها وقت منه تبتدىء . ولها غاية اليها ترتقى ، وحد اليه تنتهي واذا بلغت الى أقصى مدى غايتها ومنتهى نهايتها ، أخذت في الانحطاط والنقصان وبدا في أهلها الضؤم والحذلان واستأنف في الأخرى القوة والنشاط والظهور والانبساط ..
فهكذا حكم أهل الزمان في دولة الخير ودولة الشر .. »

واعلموا ان دولة اهل الخير يبدأ أولها من اقوام خيار فضلاء يجتمعون في بلد ويتفقون على رأى واحد ودين واحد ومذهب واحد . ويعقدون بينهم عهدا وميثاقا بانهم يتناصرون ولا يتخاذلون، ويتعاونون ولا يتقاعدون عن نصره بعضهم بعضا ، ويكونون كرجل واحد في جميع أمورهم، وكنفس واحدة في جميع تدابيرهم وفيما يقصدون من نصره الدين وطالب الآخرة ، لا يعتقدون سوى رحمة الله ورضوانه عوضا .

راجع رسائل اخوان الصفا .. الجزء ١١ ص ١٨٦ . مطبعة دار صادر - دار بيروت .
وان أنت أردت الاعراب عن كل هذا بالمصطلح السياسى اليونانى قلت انهم ينشدون بناء « المدينة المناضلة » أو المجمع الفاضل .

وانى - شخصا - لأرى أن اللفظ اشارة الى هذا المعنى انما هي فيما كان من أمر الداعي الفاطمى أحمد حميد الدين الكرمانى اذ جعل كتابه « راحة العقل » لا مبوبا بابا بابا ولا مفصلا فصلا فصلا على عادة الكتب فى التبويب والتفصيل بل جعله ذا أسوار وذا مشارع فكأنه أراد أن يبوب كتابه المشتتل على زبدة

درجة أن يخلق التهم اختلاقا على نحو ما كان من البغدادى الذى أكد فى كتاب « الفرق بين الفرق » ان غرض الباطنية الدعوة الى دين المجوس بالتأويلات التي يتأولون عليها القرآن « والسنة » . وهو لا يكتفى بهذا بل يزيد : « ان ضرر الباطنية على فرق المسلمين اعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس بل اعظم من مضرة الدهرية واصناف الكفرة عليهم » .

فما تم نشره - فى العقود الأخيرة - من الآثار الباطنية التي كانت مخفية فلا يطلع عليها الا أهلها - يمكننا من الجزم بأن الفلسفة الباطنية فى حقيقتها غير التي يندد بها البغدادى بهذا العنف ويتحامل عليها هذا التحامل الفاحش الغريب الذى يفسد العقول ..

هى فلسفة جاهزة تتطلب مستوى عقليا رفيعا غير مستوى العصبية التي لا تعرف لخرج الضمير رسما ولا للحق ظلا .

ولما كان يستحيل على - فى هذا الحدث - ان استعرض - من خلال تلك الكتب - أجزاء ذلك الجهاز الفلسفى الدقيق التركيب ، المحكم السبب والبناء من الناحية الفلسفية الفنية الصرف ، المتعدد الجوانب والمستويات أجد نفسى مضطرا اضطرارا الى أن اكتفى ببعض الاعتبارات العامة حق نعين الملامح الحقيقية التي هى ملامح الباطنية الفاطمية . وعسى أن تعيننا تلك الاعتبارات على انقاذ تلك الفلسفة الباطنية واصحابها من الأجواء المتعفنة التي ارادتها لها ولهم عصبية البغدادى وأمثاله ممن ترى « التقوى » لديهم تتخذ من الغيرة على الدين ذريعة لترويج شتى الأنظار القاصرة أو المفرضة فترتكب - بذلك - عن علم أو عن غير علم صنوفا من الاثم والعدوان وتخلق ألوانا من الافك والبهتان وتعتبر كل ذلك احتسابا .

ان الباحث فى شؤون الباطنية ، المحلل لحقيقة أمرها ، الراغب فى أمانة التخصيص ونزاهة الحكم مضطر اضطرارا أن يفصل بين وجوه ثلاثة تطالعنا بها :
فهى تبدو - أولا - كحركة سياسية ثورية .

وهى تبدو - ثانيا - كحركة دينية فلسفية .
وهى تبدو - ثالثا - كنظرة تربوية شاملة .

أما من حيث هى حركة سياسية فوجب اعتبار الباطنية الفاطمية حركة ثورية محكمة التنظيم ، تعتمد أسرار النشاط السرى وتلجأ الى جميع وسائله . وتمتد شبكات دعائها بمختلف الممالك الاسلامية شرقا وغربا ، وتبلغ الحيوية والجرأة وسعة النطاق ما لم يعهده الشيعة من قبل .

هدفها الأقصى الكشف عن الحق الموحد بل كان يراد منها حب الظهور وطلب الرئاسة والقضاء على الخصوم مهما كانوا . . . ولذلك كان زعماء الباطنية يعتبرون أهل الكلام والجدل والمناظرات « جهالا » لا « علماء » . بل هم يذهبون الى أبعد من هذا فيعتبرونهم أصحاب « فتنة العقول » لا أصحاب تأليف القلوب وأنه ليطول بنا الحديث لو رمنا أن نستعرض لك أقوالهم في هذا الصعيد .

جاء في كتاب « دعائم الاسلام » - لأبي حنيفة النعمان بن حيون القيرواني - عمدة الباطنية في الفقه - هذه الشكوى المرة : « لما كثرت الدعاوى والآراء واختلفت المذاهب والأهواء . واخترعت الأقاويل اختراعا وصارت الأمة فرقا وأشياعا ودثر أكثر السنن فانقطع ونجم حادث البدع وارتفع ، واتخذت كل فرقة من فرق الضلال رئيسا لها من الجهال فاستحلت بقوله الحرام وحرمت به الحلال تقليدا له واتباعا لأمره بغير برهان من كتاب ولا سنة ولا باجماع جاء عن الأئمة والأمة تذكرنا عند ذلك قول رسول الله : « لتسلكن سبل الأمم ممن كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقعدة بالقعدة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه .

راجع : القاضي النعمان القيرواني دعائم الاسلام . الجزء الأول ص ١٥٣ دار المعارف بمصر .

وتذكر هذه الشكوى المرة التي رفعها القاضي النعمان القيرواني فتتردد في أذهانه أصداء هجمات اخوان الصفا على أصحاب الجدل والمناظرات بالفاظ مماثلة نظرا الى أنهم « أوقعوا الخلاف والمنازعة في الأمة ففترفت وتحزبت ووقعت بينها العداوة والبغضاء أبدا وصاروا الى الفتن والحروب واستحل بعضهم دماء بعض » .

راجع : رسائل اخوان الصفا ص ١٥٣ - دار صادر - دار بيروت .

ولنلاحظ أن النص الذي أبطله الباطنية هو هذه الثروة الجدلية التي لا تقتنص الحقائق لا النص مطلقا ، ولنلاحظ كذلك أن الغزالي سيعرب فيما بعد عن عين الشكوى المرة بالفاظ متشابهة وسيُنظم على التكمين هجمات أعنف وأشد وأوسع نطاقا . . . اليس هو القائل في كتاب « احياء علوم الدين » . « استفواهم الطغيان وأصبح كل واحد يعاجل حظه مشغوبا فصار يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا حتى

عقيدته الدينية الفلسفية « رمزا » للمدينة الفاضلة التي يغازلها : منيعة بعزة أسوارها ، حية خصيبة بحيوية مشاريعها وخصبها . وعزتها وحيويتها وخصبها في عزة مثلها العليا وفي حيويتها وخصبها .

وان كنت لا تكتفى بالإشارة الرمزية اللطيفة فأردت العبارة الصريحة أحلتك على « الرسالة الجامعة » من رسائل اخوان الصفا . جاء فيها . « ذكرنا أنا بنى مدينة روحانية فاضلة شريفة ويكون بناء هذه المدينة في مملكة صاحب الناموس الأكبر الذي يملك النفوس والأجساد » .

راجع : الرسالة الجامعة . الجزء الثاني . ص ٣٧٢ . مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق .

ولكن ما هذه المدينة الفاضلة ومن هو صاحب الناموس الأكبر الذي سيملك الأجساد والنفوس ؟

وهذا يسلمنا الى الوجه الثاني الذي تطالعنا به الباطنية الفاطمية باعتبارها حركة فلسفية دينية .

وليس من شك في أن القضية لمن أخطر القضايا ناهيك أنها قضية الفكر في الوجود وقضية المكانة الحيوية التي هي مكانة الفكر في الوجود .

فما النظرة الفكرية التي ستجلى النفوس فتلهب العزائم وتفجر طاقات الصدق والاخلاص في الأفراد والجماعات ؟ كيف توحيد الصفوف في كنف المجتمع وكيف رفع الهمم فيه الى مستوى الضمائر التي لا تأخذها في الله لومة لائم ؟

أين سبل العزم الخلاق ؟

وانه يمكن لك أن تخصص الباطنية الفاطمية من حيث هي حركة فلسفية دينية ويمكن أن تخصص الأجوبة القصوى التي حظيت بها لدى أصحابها مثل هذه الأسئلة المرفقة عن طريقين اثنين : أحدهما سلبي والآخر ايجابي .

أما من الناحية السلبية فإنه يمكن لك أن تجزم بأن الباطنية الفاطمية تفجرت عن ازوار عميق من أصحاب الكلام والجدل والمناظرات ومن زخارف الفاظهم التي لا تعقل المعاني الصحيحة لاعتمادها في تفكيرها منطقيا صوريا أدبر الواقع وتجنب سبكه . . . فالحرب الكلامية والجدلية التي كانت لا تنفك تجري بين أصحاب النحل الاسلامية على اختلافها المذهبي في الأصول وفي الفروع لم تكن عندهم الحركة المجيبة ولا كان

وهذا يستند - طبعاً - الى نظرية تسمى اصطلاحاً : « نظرية المثل والمثول » .

وهل أنا في حاجة الى أن أشير الى أنهم لا ينتهون الى ذلك إلا عن طريق أسلوبهم في « التناويل » أو عن طريق فهمهم الباطن والظاهر .

وليس من شك في أن لفظ « التناويل » من أهم اصطلاحات الفلسفة الباطنية بل قال انه « مفتاح » هذه الفلسفة بل انه « المحرك » الذي يرجع اليه « حيوية » نشاطهم العقلي ، فبه يتجاوزان الظاهر فينفذون الى الباطن . هو بالضبط « أداة الكشف » عن أسرار الأمور سواء أكان في صعيد آي القرآن الكريم أم في صعيد الوجود والموجودات .

وليس من شك - كذلك - في أن أعنف الهجمات التي منوا بها من قبل خصومهم أتتهم من هذه الناحية .

وبدهى أن هذا الحديث لا يمكن أن يتسع لتحليل مذهب الباطنية في تأويل التحليل الفنى الشامل الدقيق . ففضية التناويل عند الباطنية حرية بأن تفرد بدراسة اضافية مستقلة .

الآن من الضروري أن نشير - مجرد الإشارة - الى بعض خصائص « التناويل الباطني » .

وأولاً فيجب علينا - فللحق أوامره - أن نؤكد أن محاولتهم من أجرا المحاولات التي حاولها المفكرون الاسلاميون في ميدان الفوص على أسرار التنزيل . وبها كان نظرهم - كما اسلفنا - الى التجربة الصوفية اقرب منه الى النظر الصرف . وهى محاولة ما كان لأصحابها أن يضطلعوا بها لو لم ينتفعوا بكل البحوث التي تقدمتهم سواء أكان ذلك في ميدان الكلام أم في ميدان الفلسفة أم في ميدان التصوف أم في ميدان التفسير . وسواء أكانت تلك البحوث السابقة انتهت الى نتائج ايجابية أم الى مآزق ..

هى على أى حال محاولة تخطو بالبحوث في شأن أسرار التنزيل خطوة جديدة حاسمة ناهيك انها تعدل عن أسلوب التفسير الذى يكتفى بالاعتماد على شرح الألفاظ شرحاً لغوياً أو بأعراب الألفاظ والآلات من دون محاولة الفوص على « المعنى الكلى » ولئن كانت هذه الطريقة التي يعتمد عليها المفسرون لها فوائدتها التي لا تنكر فيها

ظل علم الدين مندرسا ومنار الهدى في اقطار الأرض منظمسا . ولقد خيلوا الى الخلق أن لا علم الى فتور حكومة تستعين به القضاء على فعل الحصام عند تهاوش الطعام أو جدل يتدرع به طالب المباهاة الى الغلبة والافحام أو سجع مزخرف يتوسل به الواعظ الى استدراج العوام اذ لم يروا ما سوى هذه الثلاثة مصيدة للحرام وشبكة للحطام » .

هذا فيما يخص الباطنية الفاطمية من الناحية السلبية .

أما اذا ما رمت أن تخصصها ايجاباً فانه يمكن لك أن تجزم بأنها محاولة فريدة في تاريخ التفكير الاسلامى باعتبار أنها أرادت أن تذيب في « بوتقة واحدة » ما أفادته - أولاً - من التأمل في آي القرآن الكريم وما غاصت عليه من أسرارها مع ما أفادته - ثانياً - من التأمل في الانتاج الفلسفى سواء أكان انتاجاً يونانياً أم انتاجاً اسلامياً مع ما أفادته - ثالثاً - من التأمل في الوجود وفي الموجودات وفي التجربة الانسانية حتى تكون لنا « نظرة شاملة » ..

وبالرغم من أن هنالك - من الناحية الفلسفية - بعض التباين بين أسلوب القاضي النعمان القيروانى وأسلوب اخوان الصفاء في رسائلهم وأسلوب الداعي أحمد حميد الدين الكرمانى في كتابه « راحة العقل » فالهدف يبقى واحداً . وانه ليجد أشمل عبارته وأبينها وأروعها من الناحية الفنية الصرف في كتاب « راحة العقل » . ولم يخطئ الباطنية اذ اعتبروا هذا الكتاب اسماً قمة بلغها انتاجهم الدينى الفلسفى .

أما ذلك الهدف فانك تعرب عنه دقيق الاغراب عندما تؤكد أنهم يريدون الانتهاء الى تخصيص « المنزلة الانسانية » أشمل من وراء الحقائق التي أثبتتها الحكمة اليونانية والحكمة القرآنية ما دامت الحكمة اليونانية والحكمة القرآنية تتعلقان كليهما بتبليغ الانسان بما له فى الحقيقة حتى تكون حياته كحياة الفوز الأكبر لا الحسرة المبين .

ولما كان الفلاسفة القدامى يعتبرون الانسان « مختصراً » للعالم فكان الانسان عالماً صغيراً وكان العالم انساناً كبيراً رأيت الباطنية يعربون عن الحقائق التي ينتهون اليها من وراء تأملاتهم وعن طريق تجربة هى اقرب الى التجربة الصوفية منها الى النظر الصرف بثلاث عبارات متوازية أو بثلاث ترجمات : اولاًها قرآنية وثانيها فلسفية وثالثتها حقيقية كونية .

اساسها البصر الدقيق باصول التربية وباسرارها وتحسن استقلالها لفرس « القيم الجديدة » التي هي قيمها في المجتمع الاسلامي الجديد . فالباطنية من هذه الناحية تريد ان تضطلع بالضبط بعين المهمة التي تصدى لها أهل السنة وانتهوا الى الاضطلاع بها على اساس النظرة الشاملة التي سبها أبو حامد الغزالي من خلال صفحات أحياء علوم الدين .

وبدهي أن هذا الحديث ليس يمكن أن يتسع لتحليل مفصل لانظارهم التربوية ولخبرتهم الجليلة بأسرارها .

الا انه يجب علينا ان ننوه بالمجهودات الجبارة التي بذلوها في ميدان الدعاية السرية أولا وفي الميدان الجامعي ثانيا وفي تنظيم دور الحكمة وتجهيزها بالمكتبات الضخمة ثالثا .

وان الناظر في تدريبهم درجات دعائهم وتبويهم رسائلهم تبويبا يتدرج بالعقول من الرسائل الناموسية الالهية لينتبه الى أنهم لم الطبيعية الى الرسائل النفسانية العقلية الى الرسائل الناموسية الالهية لينتبه الى أنهم لم يراموا ذلك التدرج لامتحان المستجيبين وصيانة أسرارهم فحسب بل أيضا بل بالخصوص لشعورهم العنيف بأسرار نضج العقول فكانوا يرجون بها شيئا فشيئا الى ان تبلغ كمال اقتدارها على تصريف ألوان نشاطها وصنوف ملكاتها : واعية . مميزة . رشيدة وتجمع بين عزة العلم . وعزة الضمير . وعزة العمل في كف أشمل نظرة .

وقد تكون ابلغ عبارة عن جنس البشرية التي يطمحون الى تحقيقها هذه النصيحة التي جاء ببعض رسائل أخوان الصفاء :

« ينبغي لآخواننا ، أيدهم الله تعالى ، ألا يعادوا علما من العلوم أو يهجروا كتابا من الكتب ولا يتعصبوا على مذهب من المذاهب . لأن رأينا ومذهبنا يستغرق المذاهب كلها ، ويجمع العلوم جميعها : وذلك انه النظر في جميع الموجودات بأسرها الجسمية والعقلية من أولها الى آخرها ظاهرها وباطنها جليها وخفيها بعين الحقيقة من حيث هي كلها من مبدأ واحد . وعلة واحدة . وعالم واحد . ونفس واحدة ، محيطة جواهرها المختلفة واجناسها المتباينة وأنواعها الممتدة وجزئياتها المتغيرة .

محجوب بن ميلاد
تونس

الكفاية أو ما يشبه الكفاية فيما يخص المحكم من القرآن فما أبعدنا عن اشباع حاجة العقول فيما يخص التشابه هي على أي حال لا تفي بارتضاء الأشواق الفلسفية الأصلية . وليس في إمكان الفيلسوف أن يقف من التشابه موقف الانفكاك معتصما بقول بعضهم : « التشابه هو ما استأثر الله بعلمه » فما دام الكتاب العزيز كتاب هدى ورحمة فحرى بذوى القلوب الواعية الطامحة ألا تدخر وسعا أو جهدا في سبيل تصيد أسرار التنزيل في محكمه وفي متشابهه .

وللفتى الباطني الفاطمي الذي هو حري بأن يفتح آفاقا جديدة لفهمنا أسرار التنزيل - وقد يكون للصوفية وللتجربة الصوفية يد أي يد في هذا الفتح - انما هو في انتباه الباطنية الى أن « متشابه القرآن هو - بالضبط - معجز التخصيص لمتشابه الوجود والموجودات في تصورهما الساحر » .

لذلك ترى الباطنية يستعملون لفظ « التأويل » في معناه الأصلي أعنى العاقبة . وان دل اللفظ على العاقبة دل على « الحركة » أو على التصور من عاجل الى آجل ومن بداية الى نهاية ومن ظاهر الى باطن ودل على الناموس الذي يربط بين تلك الحقائق في انفعالها بعضها عن بعض وفي اتصالها بعضها ببعض في كف معجز التشابه .

ولئن أمكن للباطنية أن يمدونا بفلسفة - عن طريق هذا التأويل - تشير الى « التجربة الانسانية » في أخص خصائص تطوراتها فتكشف عن ناموس أضدادها وناموس تأرجحها بين الخير والشر . والقوة والضعف . والوحدة والانقسام ، والانحطاط والرقى اليس بها حريا أن تشيد « مدينة فاضلة » دستورها دستور « الناموس » الذي هو دستور « الحام المجنح » الذي لا ينفك يلهب الواقع ويرفعه الى المنازل العلية .

هي البطولة الروحية تنشر لواءها على أساس البصر بالواقع وتطوراته .

وليس من شك في أن مثلا أعلى كهذا ليفرض على أصحابه الشعور العنيف بأن تحقيقه ليس بالأمر الهين . فما عسى أن تكون الآلة التي سيقتديونها في سبيل هذا التحقيق ؟ .

وهذا سلمنا الى الوجه الأخير الذي تطالعنا به الباطنية من حيث هي نظرة تربوية شاملة

لقاء الفكر

الدكتور أحمد عزت عبد الكريم

مع

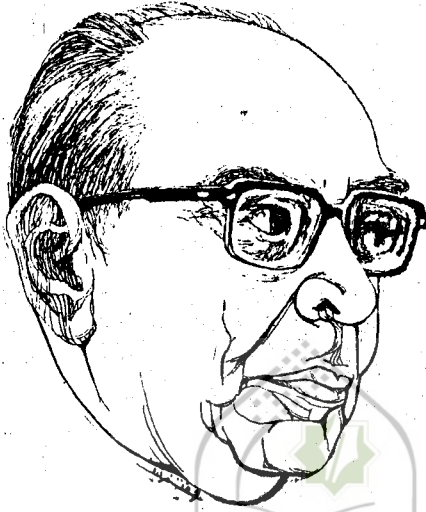
إعداد: سامح كريم

مركز تحقيق كاتينور علوم إسلامي

●● ان التعرض لتاريخ القاهرة الألف عام.. يشمل جوانب عديدة .. منها الدينية ،
والثقافية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والسياسية ... فهل كانت الموضوعات التي
حددها المشتركون في الندوة كافية باستيعاب هذه الجوانب ؟؟

- الواقع ان تاريخ القاهرة في الألف عام ... تاريخ حافل بالموضوعات المختلفة الهامة في نفس
الوقت .. ذلك لأن القاهرة في تاريخها الطويل شهدت أحداثا خطيرة .. لها صلة قوية بكل الأحداث الخطيرة
التي كانت تجري في العالم .. ولهذا فان من الصعب أن نعقد ندوة دولية .. وندعو اليها هذا العدد
من العلماء المصريين ، والأجانب من مختلف أقطار العالم ، ونحدد لها فترة زمنية معينة .. فيها نعالج
كل هذه الأحداث المتصلة بتاريخ القاهرة في ألف عام ..

على أنه يمكن القول - بصفة عامة - أن موضوعات الندوة استطاعت أن تغطي المعالم البارزة في تطور
القاهرة في ألف عام .. سواء في جوانبها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية.
وبعض الثغرات التي ظهرت بين هذه الموضوعات والأبحاث المحددة استطاعت أن تعالجها المناقشات
العامة التي دارت بين الأعضاء .

ع . عبد الكريم

مركز تحقيق كاتوير علوم إسلامي

●● لقد كان هناك تقسيم نوعي لهذه الموضوعات والأبحاث .. توزع الى سبع فضايا تناولت : مصادر تاريخ القاهرة ، الجامع الأزهر وتطوره ، الحياة الثقافية والدينية بالقاهرة ، الآثار والفنون في القاهرة ، الحياة الاجتماعية والاقتصادية في القاهرة ، علاقات القاهرة الخارجية ، القاهرة بوصفها مدينة .

ما هي ملاحظتك على هذا التقسيم ، وهل كنت ترى تقسيما آخر للموضوعات والأبحاث غير هذا التقسيم النوعي ؟

اعتقد أنه كان أمام منظمي الندوة عدة مشروعات لتنظيم الموضوعات والبحوث وتقسيمها بين الجلسات الثمانية التي عقدتها الندوة ..

كان من الممكن مثلا أن يتبعوا التقسيم الزمني .. بحيث تعالج موضوعات انشاء القاهرة مثلا في جلسة ، والقاهرة في المصور الوسطى في جلسة أخرى ، والقاهرة أيام المماليك والعثمانيين في جلسة ثالثة .. هكذا ... وهو تقسيم واضح فيه البساطة ولكنه لا يعطى صورة واضحة عن تطور الحياة في القاهرة ..

مكتبتنا العربية

ولهذا لجأ المنظرون لهذه الندوة الى الطريقة التى اتبعتم .. وهى الربط بين الموضوعات ذات الصلة الفنية بعضها ببعض ..

فمثلا الموضوعات الخاصة بالآثار أفردت لها جلسة أو أكثر ، وكذلك الفنون والحياة الثقافية ، والموضوعات المتصلة بالحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية .

وفى تقديرى ان هذا التقسيم جاء تقسيما منطقيا قدم صورا متكاملة أو أقرب ما تكون الى التكامل لجوانب الحياة المختلفة فى القاهرة .. كما أعطى الفرصة للأساتذة المهتمين بجوانب معينة لكى يلتقوا فى حوار بعضهم مع البعض .. بحيث أثمر هذا الحوار فى توضيح جوانب الصورة المعروضة ..

●● على امتداد أيام انعقاد الندوة ...

ما هى أهم الأبحاث التى استرعت اهتمامكم؟ وما هى أبرز المناقشات التى دارت ؟ والفصل النتائج التى توصلتم اليها ؟

الحق اننى كنت حريصا على ان اتبع أعمال الندوة .. واحضر كل جلساتها .. ولكنى مع الأسف لم استطع ان احضر كل هذه الجلسات .

ولهذا لا استطيع ان أجيب على الجزء الأول والثانى من السؤال .. وقد يتيسر لى ذلك بعد ان تجمع كل أعمال الندوة وقراءتها مرة ثانية بعناية ..

وأما عن أفضل النتائج .. فقد انتهى أعضاء الندوة الى توصيات أرجو أن تلقى حظها من العناية فى جميع الدوائر والأوساط العلمية وخاصة العناية بالوثائق والمخطوطات ونشر التراث العربى ..

●● وما هو تقييمكم لأعمال « الجلسة السابعة » التى رآستها ؟ ما أهم الأبحاث التى استرعت انتباهكم من حيث فائدتها لتوضيح دور القاهرة الحضارى ؟؟

شرفنى بأن يعهد لى رئاسة « الجلسة السابعة » التى خصصت لمعالجة الموضوعات التى تدور حول تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى القاهرة .. وقد تفضل فى معاونتى فى هذه الجلسة بوصفه مقرا لها البروفيسر جاك بيرك .. وقد القيت فيها خلاصات لعدة بحوث قيمة لا شك ان لها فائدتها فى توضيح دور القاهرة الحضارى .. وأذكر على سبيل المثال بحث البروفيسر جاك بيرك عن حى الجمالية ، وبحث الدكتور عبد الحميد يونس عن القاهرة فى القصص الشعبى وبحث الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور عن « نساء القاهرة فى عصر سلاطين المماليك » وبحث الأستاذ سعد الخادم عن « بعض الإيصالات النقدية لتجار القاهرة فى القرنين السادس عشر والسابع عشر . الخاصة بأدوات معدنية وأدوات منزلية » .

كما أتيح لى ان أقدم فى هذه الجلسة السابعة خلاصة لبحثى عن « حركة التحول فى بناء المجتمع القاهرى فى القرن التاسع عشر » .

●● والأعضاء المصريون المشاركون فى هذه الندوة .. ما هو تقييمكم لأبحاثهم وموضوعاتهم التى سمعتموها هل كانت على مستوى أعمال زملائهم من الأعضاء الأجانب المشاركين فى الندوة ؟

لا أظن أن ندوة علمية استطاعت أن تضم هذا العدد الكبير من الأساتذة المصريين والأساتذة الأجانب على سعيد واحد ، وفى جو فكرى واحد ، وتحت سماء القاهرة .. مثل ما فعلت هذه الندوة .. وطبعى أن كثيرين من الأساتذة المصريين كانوا على معرفة سابقة بزملائهم الأساتذة الأجانب ... أما معرفة شخصية نتيجة للدراسة فى جامعات أجنبية أو اللقاءات فى مصر أو فى الخارج ، أو نتيجة معرفة عن طريق التراسل أو تبادل المؤلفات ... فكانت حقا فرصة ثمينة أن يلتقوا جميعا ويعيشوا معا هذه الأيام المدودة صباحا ومساء فى جو الجلسات العلمية والمناقشات المثمرة ، والمناسبات الاجتماعية المختلفة ..

قد شارك فى الندوة عدد لا بأس به من الأساتذة المصريين فى التاريخ والآثار والفنون والآداب والفلسفة .. من أساتذة الجامعات وأعضاء المجمع العلمية وغيرهم ..

مكتبتنا العربية

وقد حرص الأساتذة المصريون على أن يسهمو بنصيب بارز في كل الموضوعات التي قدمت أو طرحت للمناقشة... وكان موقفهم شرفاً إذ وضع الله قد تكونت عندنا مدارس فكرية على درجة قوية من النضج... بحيث أثبتت جودها في الندوة... بل إن من الواضح أنه في حالات كثيرة كان الأساتذة المصريون أقدر على فهم الروح المصرية وتمييزها... وبصفة عامة لا نستطيع القول أنه كان لمة فرق واضح بين العقلية الأجنبية والعقلية المصرية... مع التسليم بأن أكثر الأساتذة المصريين تناولوا موضوعات مطروقة بينما تناول كثير من الأساتذة الأجانب موضوعات طريقة أو جديدة لم يسبق تناولها... منها مثلاً موضوع حي الجمالية وقد كان شركة بين أستاذ فرنسي هو البروفيسور جاك بيرك، وأستاذ مصري هو الدكتور مصطفى الشكعة...

ولا أنسى ونحن في مجال تقييم أعمال الأعضاء المصريين أن انوه بقيمة البحث الذي قدمه الدكتور عبد الحميد بونس في موضوع القاهرة في القصر الشعبي... فقد جمع بين الطرافة والأصالة... فجاء حقاً بحثاً ممتعاً...

وهناك أبحاث أخرى للأساتذة المصريين أسهمت في الكشف عن دور القاهرة الحضاري في الألف عام.

●● حول البحث الذي قدمته « حركة التحول في بناء المجتمع القاهري في القرن التاسع عشر » دارت مناقشات بين الأساتذة المصريين ، وسأولات من الأساتذة الأجانب وكان ذلك بصورة واضحة وملحوظة لها السبب المباشر لذلك ؟

في هذا البحث عالجت ثلاثة مسائل أو قل أنني حاولت الإجابة عن ثلاثة أسئلة : الأول متى بدأ التحول الاجتماعي في حياة القاهرة ؟ الثاني كيف بدأ هذا التحول وكيف تطور ؟ والثالث ما أثر هذا التطور في بناء المجتمع القاهري نفسه ؟ وقملاً كما نقول أثار هذا البحث حواراً كثيراً... وذلك نتيجة للمفاهيم التي ظلت راسخة عند الكثيرين منا... وهي تأكيد الآثار الاجتماعية التي أحدثتها الحملة الفرنسية في حياة المصريين وتفكيرهم وأسلوب معيشتهم وتطوير بنائهم الاجتماعي... وقد ناقشت هذه الفكرة... وخاصة في ضوء ما كتبه المؤرخ المصري الكبير عبد الرحمن الجبرتي عن أحداث مصر والقاهرة بالذات في تلك الفترة... وانتهيت إلى أنه لا ينبغي أن تغالي في تقدير هذه الآثار الاجتماعية.

حقاً أن الحملة الفرنسية كان لها أثر كبير في تاريخ مصر إذ فتحت ما سمي في التاريخ « باب المسألة المصرية » وبدأت عصر التدخل الأجنبي في شئون مصر... أما من الناحية الفكرية والاجتماعية فمن الخطأ أن نذهب إلى حد التصور أن الفترة التي قضاها الفرنسيون في مصر وهي ثلاث سنوات كان لها آثار اجتماعية في حياة المصريين ، وقد جئنا هذا إلى مناقشة فكرة التجديد في المجتمع... وهي فكرة متصلة بالموضوع السابق... وهي أن الحكم الوطني يكون عادة أقدر على إحداث التغيير وخاصة التغيير الاجتماعي والفكري من الحكم الأجنبي وقد انتهيت إلى أن نظام الدولة الحديثة في مصر الذي أدخله محمد علي هو حقاً الذي بدأ حركة التغيير الخطير في حياة المصريين في « العلاقات الاجتماعية بين الأفراد » في العلاقة بين الفرد والدولة ، في إعادة بناء المجتمع المصري.

وطبيعي أن يكون لهذه الفكرة معارضي من المصريين ممن تأثروا بالكتابات التي رددت أن للحملة الفرنسية آثارها الاجتماعية في مصر هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن بعض الأساتذة الأجانب لم يرتاحوا إلى محاولة التقليل من الآثار الاجتماعية للحملة الفرنسية على مصر... فدارت حول هذه النقطة مناقشات وسأولات.

●● لعل اهتمامك بحركة التحول في بناء المجتمع القاهري في النصف الأول من القرن التاسع عشر يطرح سؤالاً : وما تقييمك لحركة التحول في بناء المجتمع المصري في بداية النصف الثاني من القرن العشرين ؟

اعتقد أن المجتمع المصري في العصر الحديث مر بثلاث مراحل متميزة .

الأولى مرحلة إعادة بناء المجتمع المصري في القرن التاسع عشر... والتي تعرضنا لها في الإجابة السابقة . المرحلة الثانية يمكن أن نطلق عليها مرحلة البناء الرأسمالي للمجتمع المصري... نتيجة لتلك القيود التي كانت مبروزة على النشاط الاقتصادي ونزول الأرض إلى سوق البيع والشراء... وتقليل الأجانب السياسي

مكتبتنا العربية

والاقتصادى مستغلين التوسع فى الامتيازات الأجنبية ، واحتكارهم للمشروعات الاقتصادية الكبيرة ، ثم ظهور طبقة من الرأسمالية الوطنية .. وقد دامت هذه المرحلة من منتصف القرن التاسع عشر تقريبا حتى منتصف القرن العشرين تقريبا أى قبل ثورة ٢٣ يوليو بداية حركة التحول الاشتراكى فى مصر ..

والمرحلة الثالثة وهى التى نعيشها الآن ... وهى تسال عنها ، وهى تشهد فيها إعادة بناء المجتمع المصرى على أسس جديدة قوامها الأخذ بالمبادئ الاشتراكية بما تتضمنه من تدوين الفوارق بين الطبقات ، ووضع حد للملكية الأرض ، وتأميم المشروعات الكبرى ، ومنع الاستغلال على أى صورة وهكذا بدأنا نرى صورة الملامح مجتمع مصرى جديد ، تجد فيه الطبقات الكادحة مكانها الصحيح فى دفع حركة التحول العظيم التى نشهدها ...

●● ما راىك فى بحث « القاهرة لبابليون » للأستاذ « ميخائيل كورستوفسيف »
بأكاديمية العلوم فى الاتحاد السوفيتى .. الذى فيه يقترح أن بداية الخط التاريخى
للأاهرة منذ ثلاثين قرنا وليس ألف عام ؟

الحق اننى لحظت مناقشات حول هذا البحث .. الذى يأتى بفكرة جديدة .. وللأسف أن هذه المناقشات اتخذت أماكن هى بعيدة عن قاعة الندوة العلمية ..

ومن ناحيتى لا أغامر فى الادلاء برأى أو موقف فى أمر أو موضوع ليس من صميم تخصصى كما يفعل البعض فى اجتهاداتهم التى لست أدرى هل هى مشكورة أم غير مشكورة ؟ ..

وفى تقديرى أن ترك هذا الأمر لمعدد من المتخصصين من شأنه احترام لتخصصات الآخرين ، وتقدير لقدسية البحث العلمى وحديثه .

●● لتحديد هذا الدور الحضارى للأاهرة أيهما الأنسب : أن تكلف مجموعة منها عالم
من علماء التاريخ ، ومفكر من قادة الفكر ، وباحثا فى الفنون والآداب .. وأن نجتمع
كتاباتهم فى مجلد واحد نوزعه بثمن معقول ونترجمه الى أكثر من لغة ، أم ندعو عددا
من العلماء يمثلون العالم شرقا وغربا فى ندوة علمية ؟

فى اعتقادى أن إقامة ندوة علمية على هذا ما حدث بالفعل هو أفضل من اقتراحك .. ففى الندوة
العلمية يتوافر المنهج العلمى الصحيح وتبدو اتجاهات وأفكار هى فى النهاية تكون لخدمة الغرض الذى
تهدف اليه .. خاصة وأن استوعبت الندوة أعضاء من الشرق والغرب ، من مختلف الاتجاهات
والنزعات .

●● هل لفكرة قيام ندوة عن « القاهرة الألف عام » مفرها فى مرحلتنا الحالية ..
التي نشهد فيها كل جهودنا لخوض معركة مصر ؟

أشار السيد رئيس الجمهورية .. فى خطاب افتتاح الندوة الى بعض ما تردد حول هذا الموضوع ..
وقد أعلن الرئيس أنه حسم الأمر .. بأن مال الى الجانب الذى دعا الى إقامة هذا الاحتفال بعيد القاهرة
الألفى رغم الظروف التى يجتازها البلاد .

والواقع أن هذه الظروف نفسها كانت تدعو الى إقامة هذا الاحتفال فى هذا الوقت بالذات .. حتى
نسمع العالم صوت القاهرة وقد بلغت ألف عام فى عمر الزمن .. ثم أن هذا الاحتفال اتخذ صورة علمية
ورزنية .. فأقامة هذه الندوة العلمية التى عالجت تاريخ القاهرة فى ألف عام .. وهى كما أقول صورة
ورزنية تناسب مع وقار القاهرة وعمرها .. ثم جاءت هذه الندوة أيضا عنوانا لما عرف عن القاهرة فى
تاريخها الطويل عن بعدها عن التعصب ، وترحيبها لضيوفها من مختلف الأجناس ، وهكذا التقى على
صعيد واحد علماء من مختلف الأقطار العربية والأوربية والأمريكية والآسيوية وغيرها الى جانب زملائهم
من العلماء المصريين .. فكانت حقاً مظاهرة علمية نادرة .. قل أن نجد لها نظيراً فى تاريخ ندواتنا العلمية .
ولا يغترب أن أنوة بالجهود التى بذلها المنظّمون لهذه الندوة من رجال وسيدات .. قدموا بذلك صورة
مشرقة لجهود المصريين فى هذه الناحية التى تعتبر جديدة بالنسبة لهم .

●● فى خطاب السيد رئيس الجمهورية الذى نشر اليه .. طرح سيادته تساؤلات
هى :

- كيف تستطيع شعبونا أن تعيش عصر الفضاء وفى نفس الوقت تستبقى
جلورها فى ترابها الوطنى ؟

مكتبتنا العربية

- كيف تستطيع شعوبنا أن توفق بين الأصالة وهو التاريخ ، وبين التجديد وهو المستقبل ؟

- كيف تستطيع شعوبنا أن تعيش عصر العالمة التى تلاشت فيها الحدود والمسافات وفى نفس الوقت لا تضيع ذاتها وصفاتها ؟

- كيف تستطيع شعوبنا أن تنطلق الى آفاق التكنولوجيا الحديثة ، وفى نفس الوقت لا تدوس على التراث المجد ؟

فما رأيكم فى هذه التساؤلات ؟

ان المتبع لتاريخ مصر منذ فجره ، بل وقبل أن يبرز هذا الفجر .. يراه فى حركة دائبة .. الواقع ان حركة التاريخ المصرى من امتنع وأعظم حركات التاريخ فى العالم وهى حركة مستمرة .. وقوتها فى استمرارها ..

حقبة مرت عليها بعض فترات طويلة أو مقيدة أبطلت فيها حركة التاريخ المصرى .. حتى أصبحت لا تكاد تحس .. حتى وصل نبض الحياة المصرية الى درجة كبيرة من الضعف .. كعصر الحكم العثماني مثلا أو تحولت حركة التاريخ المصرى الى نوع من الحركة التى كنا نسميها « معلق سر » أى حركة بدون تقدم كبعض فترات التاريخ الملوكى .. ولكن كانت تجيء بعد هذه الفترات حركة تقدم ونشاط وتطور سريع يعوض فترات الخمول السابقة .. مثل حركة اكتشاف الزراعة فى مصر القديمة .. ونمو الحضارة فى هذا الودى ... ومثل حركة تحول المصريين الى المروية والاسلام ، ومثل حركة اتصال مصر بالحضارة الغربية فى العصر الحديث فهذه حركات نشاط زاهر ، وتطور سريع .. بحيث أن بعض الباحثين رأى فى هذه الحركات قطعا لما بين ماضى مصر ومستقبلها وحاضرها .

ولكن الواقع أن تاريخ مصر لا يعرف الفجائية ، ولا يعرف الانقطاع ، ولا يعرف التكرار للماضى .. وانما الأمر بناء مستمر ، وتحول لأوضاع قديمة طمعت ببلور حدثه هاجت معها الحياة فانبثقت .. وقد عرفت أجيال المصريين المتتابعة كيف تحتفظ بأصولها الحضارية الراسخة مع تطعيمها وتنميتها بحيث تسير ظروف العالم المتجدد .. فتعيش عصر الفضاء وتستبقى جذورها فى ترابها الوطنى ، وتوفق بين الأصالة وهو التاريخ ، وبين التجديد وهو المستقبل .

يأتى بعد ذلك الإجابة عن كيفية المعيشة فى عصر العالمة التى تلاشت فيها الحدود والمسافات وفى نفس الوقت لا تضيع الدولة ذاتها وصفاتها .

حقا اننا نعيش فى عصر تلاشت فيه الحدود والمسافات بين الشعوب .. الحدود والمسافات المادية والمعنوية .. بحيث اقترب الناس بعضهم الى بعض ، وأصبحنا نتجه الى لون واحد من الحضارة رغم اختلاف الشعوب ديناً ولغةً وجنساً .. الى درجة أن بعض الباحثين مثل توينبى مثلا يذهب الى أن القومية ليست الا نظرية ضيقة ينبغي أن نعمل على التخلص منها .. ويقول انها آفة من الآفات التى نمت فى الغرب الأوربي وصدرها الى بقية أنحاء العالم .. وينبئ أن لا يكون لها مكان فى عصرنا الحاضر .. عصر العالمة .. على أن هذا حلم جميل نستيقظ منه لنرى أطماع بعض الدول فى موارد دول أخرى ولا نزال نرى روح الإمبريالية ، وروح التعصب القائدى تؤثر فى سلوك الدول والشعوب وطبيعتنا لا نستطيع أن نعيش فى هذا المحيط المتلاطم من الأهواء والطماع والشهوات .. الا بأن نتمسك بوجودنا وبكياننا وذاتيتنا وقوميتنا ... حتى يأتى الوقت الذى يتحقق فيه الحلم الجميل .

وللاجابة على التساؤل الأخير الذى طرحه السيد رئيس الجمهورية نقول : ان لكل عصر سماته ... وسمة العصر الذى نعيش فيه أنه عصر التكنولوجيا أى تطبيق العلم فى كل ما يعين الإنسان على تحقيق حياة أفضل وقد حققت بعض الدول نجاحا كبيرا فى هذا المجال بحيث استخدمت قوة العلم فى تزويد نفسها بطاقة ضخمة من القوة العسكرية المعتمدة على التكنولوجيا .. معتمدة على موارد مادية لا ينضب معينها . بحيث استخدمت هذه القوة الجديدة فى الاستعلاء والسيطرة بل ذهبت الى حجب أسرار العلم واحتكاره .. ويخشى كثيرون أن تؤدي هذه الحالة الى أن يصبح الإنسان عبدا لقوة مهيمنة عليه لا يستطيع ضبطها .. فيفقد الإنسان أحلى ما فيه وهو إنسانيته .. ولهذا نادوا بأن يحتفظ الإنسان بهذا الزاد الروحى الذى يمكنه من الاحتفاظ بإنسانيته . حتى يصبح أقوى من القوة التى اخترعها . وهذا الزاد الروحى .. هو الثقافة الإنسانية المستمدة من تراث الأجيال فى الفكر والأدب والفن والفلسفة ، وخير ما يبلغه العالم أن يقيم نوعا من التوازن بين زاده الروحى ، وقدرته الخلاقة على ضبط قوى المادة والتحكم فيها ..

سامح كريم

مستشرقان من الشرق والغرب

إعداد: فتحي العشري

مركز تحقيقات كميور علوم إسلامي

قلت لهما : سؤال طرحه الرئيس عبد الناصر في افتتاح الندوة الدولية لتاريخ القاهرة هذا نصه :
« كيف تستطيع شعوبنا أن تنطلق الى آفاق التكنولوجيا الحديثة وفي نفس الوقت لا تدوس على التراث المجيد ؟ » .

شرباتوف : انكم تنطلتون نحو التقدم التكنولوجي وتحافظون في نفس الوقت على تراثكم القديم .. وهذا ما رأيته في المنطقة المحيطة بجامعة الأزهر ، فالبنائات القديمة أو الأثرية التي تزينها فنون ذات طابع ائري يعاد ترميمها بينما البنائات الجديدة تحافظ على شكل التراث القديم .. وفي الفنون الحديثة مثلا نرى واحدا مثل مختار ، النحات الشهير ، وقد جمع في تماثله المعروف « نهضة مصر » بين أسلوب الفن الحديث وموضوع التراث القديم . كذلك المصور السكندري عزيز يوسف وقد صصور في لوحاته الشعب المصري بمختلف فئاته الجماهيرية الكادحة بطريقة كذلك التي تراها في فنون المصريين القدامى .. وفي بلادى بعدما اتاحت امكانيات التطور العلمى والفنى في أعقاب ثورة أكتوبر الاشتراكية استطاعت جميع القوميات داخل الاتحاد السوفيتى أن تزدهر وتتقدم وتساير حركة التطور في ركب الحضارة المنطلق كما استطاعت في نفس الوقت أن تحافظ على تراثها القديم كل قومية أو جمهورية على حدة .. وأبرز

● من الشرق : جريجورى شرباتوف جاء يشترك في الندوة الدولية لتاريخ القاهرة ، احتفالا بمرور ألف سنة على انشائها ، بعد أن زارها خمس مرات بدأت عام ١٩٥٩ .. وشرباتوف أستاذ بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية وكانت رسالته للدكتوراه عن « مخطوطة فريدة للعالم والشاعر المصرى يوسف الغربى » .

● ومن الغرب : جان - كلود جارسان الذى يعود الى القاهرة للمرة الثانية بعد أن أمضى بها أربع سنوات من ٦٢ الى ٦٧ باحثا بمعهد الآثار الشرقية وزائرا لصعيد مصر حيث انتهى من رسالة الدكتوراه عن « تاريخ الصعيد فى القرون الوسطى وعاصمته قوص » .. وجارسان يقوم الآن بتدريس « التاريخ الإسلامى » بكلية الآداب بجامعة الجزائر .

دليل على ذلك جمهورية أذربيجان ، التى ولدت بها ، حيث تقع البنايات القديمة وترتفع البنايات الجديدة وكلها تحمل الطابع الشرقى .

جارسان : هناك علاقة عميقة بين التقدم والتاريخ .. مع ملاحظة أن ثمة اختلافا كبيرا بين الماضى والتاريخ .. وعلى هذا لا يمكن لأى شعب أن يتقدم الا عندما يتخلص من الماضى .. وهنا يختار ، يختار الماضى فيركن الى الجمود أو يختار التقدم فينسى الماضى دون أن يتفصل عن التاريخ .. لذلك أرى أن الإنطلاق الى آفاق التكنولوجيا الحديثة لا يتعارض مطلقا مع الحفاظ على التراث .. بل أكاد أقول أن أى شعب بلا تراث لا يمكن أن ينطلق الى آفاق جديدة .. وأعنى بذلك الإنطلاق الدائى وليس استيراد تجارب الآخرين وانطلاقاتهم .

العمارة مثلا ، من الممكن أن تكون حديثة من حيث الارتفاع والمساعد والكهرباء دون أن تفقد الشكل الوطنى ولو من الخارج فقط ، وكذلك الملبس والمأكول .

قلت : ماذا يرجى للثقافة العربية أن تقدمه في تيار الثقافة العالمية ؟

مكتبتنا العربية

شربانوف : لقد شاركت الثقافة العربية كثيراً وعميقاً في سر حركة التاريخ ، كما خدمت فضاءيا الشعوب المستعمرة بنضالها المستمر على مدى التاريخ وخاصة في القرنين الأخيرين ضد الاستعمار القديم والجديد على السواء .. ولا شك أن المستقبل ينتظر من الثقافة العربية مواصلة السير في طريق النضال من أجل الوصول الى تحقيق المثل العليا ..

جارسان : ان أصل الثقافة هو الاحاسيس .. فهي ثقافة روحية واخلاقية واجتماعية أكثر منها ثقافة علمية .. ولذلك لكي تساهم الثقافة العربية في اثراء الثقافة العالمية ، لابد أن تحافظ وتحفظ بروحها العربية وطابعها الخاص ومدافها التفرد ... ذلك المذاق الذي لا يمكن أن يجده القارئ الاجنبي الذي يقرأ الثقافة العربية مترجمة ، بل لا يكاد يجده القارئ الاجنبي الذي يقرأها في لغتها الأصلية ما لم تسبق له معاشة الشعب ، أبو الثقافة الحقيقي .

ولأسف ليست لي صداقات مصرية فيما عدا الدكتور عبد العزيز الاهواني الذي أحس معه بمصر ، وصديق آخر له بيت ريفي كنت أمضى فيه أوقاتاً طيبة أناقش فيها الفلاحين وأتعرف من خلالهم على مصر الأصلية .. ولذلك اعتقد أنني استمتعت بيوميات نائب في الأرياف أكثر من الأجانب مثلي حتى الذين قرؤوها بالعربية .

وهذا ما يدعوني الى ابداء ملاحظة سريعة عن السياحة في بلادكم ... فأنتم تهتمون بانزال السائح في الفنادق الفاخرة وابعاده عن البيئات والمعالم المصرية التي تهم السائح أكثر من « الهيلتون » ... تهمة لأنها ليست موجودة في بلاده او لأنه جاء من أجل مشاهدتها باعتبارها الطابع المميز والفريد في العالم اجمع .. ان السائح يريد أن يرى في كل بلد ما لا يراه في بلاد العالم الأخرى .

ولكني رأيت في منطقة « السد العالي » تغييراً حضارياً على جانب كبير من الأهمية !

سالت : بعد أن أظهر العرب والافريقيون الذين يكتبون باللغة الفرنسية مقدرة على التعبير ، ألا نجد فيهم من يرتفع الى المستوى العالي ؟
الانثان : الذين يكتبون بالفرنسية ؟

قلت : لسببين : اولهما توصيل الثقافة العربية بطريق مباشر دون انتظار لنقل هذه الثقافة عن طريق الترجمة .. وثانيهما لأن القراءة في لغة الكتابة تكون أقرب الى روح الكاتب والقارئ معا ، من القراءة في لغة مترجمة .. مثال ذلك كاتب ياسين وجورج شحادة وإيميه سيژير ..

شربانوف : اذن الحديث هنا عن مقدرة اللغة على التعبير .. ولكني أقول أن أى لغة لها مقدرة على التعبير .. ولقد كتبت مؤلفات عبقرية بلغات مختلفة كالانجليزية والفرنسية والروسية والعربية بالطبع ... وحتى باليونانية القديمة .. أما في العالم العربي فان اللغة الخالدة هي اللغة العربية الفصحى التي أثبتت حيويتها وشاعريتها وقوتها في التعبير .. واود أن أشير الى أن الجزائر كانت تعيش مرحلة تقترب من الإنهاء ، أعني مرحلة التعبير بلغة أجنبية وهي الآن تعيش مرحلة العودة الى المنبع أو الأصل ، أعني العودة الى اللغة العربية .. وللجزائر ورغم هذا تاريخ طويل من الأدب المكتوب باللغة العربية وأهمه الشعر التقليدي والصحافة .

جارسان : الواقع أن الأساس في عملية الخلق هو طريقة التعبير وليس لغة التعبير .. والذين ذكرتهم هم حقاً أبرز هذا النوع من الكتاب وهم جميعاً يرتفعون الى المستوى العالي .. وان اختلف عنهم كاتب ياسين الذي يكتب بالفرنسية لأنه لا يستطيع أن يكتب بالعربية .. وأذكر بالمناسبة تفرقة هامة بين مصر

مكتبتنا العربية

وتونس والجزائر .. فكلها دول عربية استعمرت لثرة طويلة ، ولكن بينما حافظت مصر على لغتها العربية دون أن تفقد من لغة المستعمر وأضاعت الجزائر لغتها العربية لكي تفقد من لغة المستعمر ، استطاعت تونس أن تحافظ على لغتها العربية وتفقد في الوقت نفسه من لغة المستعمر !

سالت : هل ترى أن في مصر وفي إفريقيا عموما من يستحق الفوز بجائزة من جوائز نوبل ؟

شرباتوف : أنا لست عضوا في لجنة التحكيم ، وهذا شأن اللجنة .. ولكن الوطن العربي يزخر بمفكرين على المستوى العالمي ففي مصر طه حسين وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ وفي لبنان ميخائيل نعيمة وفي العراق محمد مهدي الجواهري ...

جارسان : انحنى أن أقول نجيب محفوظ فيغضب الآخرين !

سالت : يقولون أن الحركة العربية - الإسرائيلية هي معركة حضارية .. فكيف يمكننا أن نستعيد حضارتنا القديمة حتى نواجه تلك الحضارة المستوردة ؟

شرباتوف : الموضوع ليس موضوع حضارة .. ولكنه الاستثمار .. الاستثمار الذي لا يزال يلجأ إلى أساليب مختلفة للمحافظة على سيطرته على حياة الشعوب في آسيا وإفريقيا .. وهذا السدوان الإسرائيلي جزء من الخطة الاستعمارية التي تحاول عرقلة تقدم الشعوب المناهضة بالحركة لتطاعة للحياة الكريمة .. ولكن هذه الخطة ستفشل مثلما فشلت كل الخطط السابقة لأن جميع الشعوب الحرة وشعب بلادي يؤيدون تضالكم الرائد من أجل الانتصار في القضية العادلة !

جارسان : إسرائيل لا تتحرك بقوى حضارية لأنها تفتقر أصلا إلى الحضارة .. ولكنها تمارس ضغطا عسكريا قويا .. وعلى الدول العربية أن تخلق قوى جديدة بعيدة كل البعد عن حضارتها القديمة ، وليس في ذلك عيبا ، فهي وإن كانت تواجه إسرائيل إلا أنها تواجه في نفس الوقت خبرة وعلم وعقل أوروبا وأمريكا معا ..

هناك حضارة قائدة وهي النظام وحضارة تابعة وهي السلوك .. فرنسا مثلا لكي تواجه الضغط الاقتصادي الأمريكي خلقت تقويما اقتصاديا جديدا ، وهذا هو النظام .

ويجلب إلى أن أقول في النهاية : لا تخافوا المستقبل بحجة الخوف من ضياع الروح .. فالتراث باق لأنه تاريخ والتاريخ باق برغم كل شيء ورغما عن كل شيء !

واختتمت : هل حققت « الندوة العالمية لتاريخ القاهرة » الغرض منها ؟

شرباتوف : لقد كانت الندوة العالمية لتاريخ القاهرة ناجحة من جميع النواحي .. أعمالها ، تنظيمها ، نظامها ، آثارها المباشرة وآثارها على المدى البعيد .. وأهم ما حققته الندوة هو أنها جمعت البحوث القديمة عن القاهرة كما جمعت بحوثا جديدة لها قيمتها ، وقد طبعت جميعا في كتيبات صغيرة ورشيقة ، وأملنا أن تطبع في مجلد أو مجلدات كبيرة .

وأوجه شكرى لوزارة الثقافة التي دعمتني للاشتراك في هذه الندوة العالمية .

وبالنسبة أرجو من مجلة « الفكر المعاصر » أن تحمل ترحيبي وتحية العلماء السوفيت وجمعية الصداقة العربية السوفيتية التي تضم كل الشعب السوفيتي إلى قرائها وإلى شعب الجمهورية العربية المتحدة الصديق ..

جارسان : لا شك أن فكرة « الندوة العالمية لتاريخ القاهرة » كانت رائعة وأروع منها الأبحاث التي أقيمت والمناقشات التي دارت والأحاديث الصحفية التي أدلى بها أعضاء الندوة .. وأمل أن أجري إلى مصر مرة ثالثة فأرى الوجوه وقد علتها بسمة ما قبل ه يونيو التي عاصرتها طوال اقامتي الأولى ، واختفت منها المسحة الحزينة المزوجة بالمزمنة والتي لاحظتها هذه المرة تعبيرا عما حدث بعد ه يونيو

عبد المجيد شكرى :

يسعدنا في هذه الجولة من جولات
الفنون التشكيلية ان نلتقي بالاستاذة
الدكتورة سماد ماهر استاذة الآثار الاسلامية
بجامعة القاهرة وبالفنان الكبير الاستاذ
عبد السلام الشريف الاستاذ بكلية الفنون
الجميلة في ندوة حول معرض الفن الاسلامي
الذي تشهده القاهرة حاليا في فندق
سميراميس بين احتفالات القاهرة بعيدها
الآلئى ولعل من الضروري ونحن في مستهل
الندوة ان نحدد اولا مفهوم الفن الاسلامي
وهل من الممكن ان ندمى وجود فن اسلامي
محدد مع تعدد الشعوب والحضارات
والبلاد الاسلامية ؟

سماد ماهر :

الواقع ان كلمة الفن الاسلامي كلمة
واسعة المدلول ، اذ يتطوى تحتها فنون كل
البلاد التي خضعت للإسلام أو دانت به
اذ لا يمكن ان نقصر الفن الاسلامي على
العرب الذين قام على اكتافهم نشر الدين ،
فوسط شبه الجزيرة العربية مثلا لا يساعد
على قيام فنون تشكيلية بالغة الواسع
لان البيئة الصحراوية التي تفتقر مآكنها
الى الاوتصال من مكان الى آخر سعيًا وراء
الكلا والمرعى يستحيل ان يقوم فيها عمائر
أو صناعات وان وجدت التماثيل التي
عبدوها وقد عثر على بعضها في الكهوف مما
وحيث الى حد ما وجود فن النحت عندهم ،
على ان هناك دولا عربية وجدت في اطراف
شبه الجزيرة العربية مثل المائدة الناحمين
للدولة الساسانية والغساسنة المجاورين
للدولة البيزنطية وكذا اليمن في الطرف
الجنوبى الغربى لشبه الجزيرة ، تلك الدول
مستأقدهم بيئتهم الجغرافية على قيام فنون
تشكيلية لا تقل من الناحية الفنية والحضارية
عن الفنون التشكيلية المعاصرة لهم ونعني بها
الفن الساساني والفن البيزنطي . على اننا
نستطيع ان نقول ان الفن الاسلامي اخذ
اصوله وقوامه الروحي من وسط شعبه
الجزيرة اما قوامه المادي فقد تم صوغه في
اماكن اخرى كان الفن فيها قوة وحياة ،
ومعنى ذلك ان الفن الاسلامي قام على
اكتاف جميع الشعوب التي خضعت للإسلام
اخذ منها عناصره وكان على الفلاح العربى
ان يختار من هذه العناصر ما يوافق مزاجه
وما لا ينهى عنه الدين ثم طبعها بطابعه الخاص
وعلى ذلك نستطيع ان نؤكد وجود الفن
الاسلامي كفن مميز متعدد .

إعداد: عبد المجيد شكرى

عبد المجيد شكرى :

نأتى الآن الى المعرض نفسه ، معرض الفن الاسلامى ، وقبل أن نستعرض الأعمال المعروضة يبرز سؤال حول اختيار القطع المعروضة .. هل وضعت هذه القطع اعتبارا أم تم اختيارها حسب تدرج تاريخى معين يمثل تطور الفن الاسلامى فى مصر ؟ أم على أى أساس تم اختيار المعروضات ؟

عبد السلام الشريف :

فى الواقع أنه تم اختيار المعروضات بحيث تمثل فى مجموعات العصور الاسلامية المختلفة من انشاء القاهرة حتى العصر العثمانى ولكن لم يراعى فى تنسيقها بالمعرض هذا التسلسل التاريخى ، فالفكرة الأساسية من المعرض ألا يكون متحفا خاصا بالدارسين والمتخصصين أو مرجعا للأثريين وإنما هو عرض جديد يهدف الى اجتذاب أكبر مجموعة من المواطنين المثقفين لنشر الوعي الفنى والاحساس بهذه القيم الجمالية الرفيعة فى فنوننا الاسلامية وفى رأى أن المهندس الذى قام باخراج هذا المعرض قد راعى وجهة النظر التى تجذب وتلفت النظر وقد وضع تصميمات لفترينات بسيطة جدا وأسقط فيها اضاءة غير مباشرة بحيث يلتقى اضاءا سليمة لا تغير من جوهر التحف الفنية ولم يغالى فى ألوان الحوائط والحوامل وخلفيات التحف الأمر الذى أبرزها فقط فى اطار جذاب ساعد على إبرازها على حقيقتها .

عبد المجيد شكرى :

اذن نبدأ الآن عرضا سريما لمحتويات المعرض ثم نركز على أهم القطع المعروضة .

سعاد ماهر :

المعرض يضم ٢٩٩ قطعة منها ١٧ قطعة تفضلت بعض متاحف العالم بعرضها مثل المتحف البريطانى بلندن ومتحف بوسطن ومتحف متروپوليتا بنيويورك والفاتيكان بروما ومتحف ألمانيا الديمقراطية ومتحف بالرمو بقبرص ومتحف اللوفر بباريس والمتحف العسكرى بالسويد ومتحف تابوكى سراى باستامبول والمتحف الملكى باستردام والمكتبة الأهلية بفيينا وغيرها . أما باقى التحف فمن متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ومتحف الحضارة بالجزيرة وقد اشتملت هذه المعروضات على عدد كبير من الأخشاب المحفورة من العصور المتقدمة بدأت بالعرض

الفاطمى والأيوبي والملوكى والعثمانى وقد أبرزت هذه التحف الخشبية تطور الأسلوب الزخرفى والصناعى ، كما تضمنت أيضا مجموعة كبيرة من الخزف وأهمها الخزف ذو البريق المدنى ، وعدد من قطع النسيج ظهر على بعضها أسماء خلفاء الدولة الفاطمية كالعزيز بالله والحاكم بأمر الله ومجموعة من الزجاج بعضها من البللور الصخرى والآخر من الزجاج المعوه بالينا كمشكاوات المساجد وما الىه ، كذلك ضم المعرض عددا من التحف المعدنية كالشماعة والطسوط المكفنة بالقضبة والذهب كما يعرض المعرض استرلابا من صناعة مصر فى القرن الثالث عشر عليه اسم الصانع المصرى ، وبعض الأثاث كموائد العشاء عليها أسماء سلاطين الدولة المملوكية كالناصر محمد بن قلاوون كما يضم المعرض أيضا مجموعة ممتازة من فنون الكتاب وتعنى بها المخطوطات كما يضم المعرض أيضا أعمال السجاد .

عبد المجيد شكرى :

بذكر أعمال السجاد أرجو أن تفضل الدكتور سعاد بتقديم السجادة التى حرص منظمو المعرض على إبرازها ووضعها فى صدر المعرض حيث يلتقى بها أول ما يلتقى زائر المعرض .

سعاد ماهر :

إن هذه السجادة التى ذكرتها سيادتكم وسجادة أخرى معروضة داخل المعرض تعتبران من أهم قطع السجاد المكتشفة حتى الآن فى العالم وهما تماثلان السجاد المصرى بزخارفه الهندسية البحتة التى تحصر بينها زخارف نباتية بعضها محور عن الطبيعة والآخر طبيعى الى حد ما كما تمتاز بألوانها النافضة الباهتة وتتكون زخرفة السجادة التى نحن بصدد الحديث عنها من شكل مثنى يتوسطها ويحيط بها أشربة بها أشكال هندسية معينة أو أشكال سداسية أو دوائر أما اطار السجادة يحور مستطيلة تحصر بينها دوائر أو جامات وهى بهذا تشبه الى حد كبير الصفحات الأولى للمخطوطات المصرية بصفة خاصة .

عبد السلام الشريف :

لعل أوضح ما فى هذا العمل هو اهتمام الفنان بالانماز الهندسية والوحدات النباتية التى ذكرتها الدكتورة سعاد فى وصفها الدقيق ، والفنان فى تشكيلة أنتج لنا

صنوا متعددة لحيوانات ذلك العصر كما أن الأفراريز تعطي فكرة واضحة عن الطرق الصناعية التي استعملت في الحفر في ذلك الوقت فحفر هذه الأفراريز ثم على ثلاثة مستويات بحيث أعطى الموضوع الرئيسي أهمية خاصة ولم يترك خلفية هذا الموضوع فراغا .

عبد المجيد شكرى :

الم تلاحظى معى ان الفنان فى تشكيله للأدميين لم يكن دقيقا دقتسه فى تشكيل النبات والحيوان ؟ .

سعاد ماهر :

الواقع ان الفنان فى رسمه للأدميين كان مقيدا بقيود فنية لا يستطيع الفكك منها وهذه القيود لم تنشأ بنشأة الاسلام ولكنها ترجع الى أصول سابقة عليه فقد كان الفن الساسانى مثلا يحرم على الفنان أن يتطلع الى وجه الأكاسرة وعلى ذلك كان عليه أن يرمز الى الأدميين برموز تخطيطية تعبيرية بحتة ، اما الرسوم الحيوانية فقد كان له مطلق الحرية أن يؤديها بالطريقة التى يراها وقد أثر هذا بدوره على الفنون الاسلامية بعمامة والتصوير بصفة خاصة وهذا هو السبب الذى جعلكم تلاحظون هذه الملاحظة ، ضعف متعمد فى الرسوم الأدمية واتقان للرسوم الحيوانية .

عبد السلام الشريف :

وعلى أية حال فان الحركة النابضة الباردة التى أكدها الفنان الاسلامى فى هذه الرسوم واضحة جدا ، وفى هذا تأكيد لقراء الفنون الاسلامية ودليل على أنها غير جامدة وانها فنون تموج بالحركة وتزخر بالحياة ، هذا الى جانب امكانيات المثال الاسلامى فى الحفر على الخشب وارتكازه على اسس اصيلة فى فن النحت التى نراها فى فنوننا المعاصرة ونعتبرها من مقدمات الفنون الكبيرة ، أقصد تمكن هذا الفنان من توزيع قيم منغمة من الظل على الابيض والاسود فى درجات الحفر اذ يبرز كما ذكرنا الموضوع الرئيسى فى نحت أكثر بروزا ويحييها بنغم رقيق خافت الظلال من النحت قليل الغور وهذا يحدث نوعا من التلون فى النحت .

عبد المجيد شكرى :

والملاحظ أيضا انه لم يترك فراغات كثيرة .

تنفيما موسيقيا من حيث توزيع الخطوط الدقيقة والكتل المتنوعة الأحجام ومن حيث اللون الهامس المكون من اللون الاحمر الداكن والأزرق والأخضر الباهت بحيث يسقطان من الأحاسيس الرقيقة فى نفوس المشاهدين بحيث لا يشعر الانسان بصخب فى هذا التكوين المتعدد الأشكال مع تنوع هذه الأشكال التى يقوم عليها التصميم والتى تقوم بدور كبير جدا فى تدوير هذا الصخب الكبير فى الأشكال المتنوعة .

عبد المجيد شكرى :

لكن الا تثار اية شكوك حول صناعة السجاد فى هذه الفترة وما اذا كانت أمثال هذه القطعة صناعة فارسية ؟

سعاد ماهر :

ان أقدم ما عثر عليه من السجاد الايرانى يرجع الى القرن السادس عشر والسجاد المصرى يرجع الى فترة أبعد من هذا التاريخ بكثير بالإضافة الى أن السجاد الايرانى معروف بكثرة استعمال الزخارف الحيوانية والأدمية فيه بالإضافة الى الرسوم النباتية كالازهار والأشجار بأسلوب طبيعى واقعى الى حد كبير مع تعدد فى الألوان أما السجاد المصرى فواضح فيه الزخارف الهندسية البحتة والتى تحصر بينها زخارف نباتية محورة عن الطبيعة وأحيانا طبيعى فلا مجال إذن للشك فى أن هذه القطعة مصرية تماما فى صناعتها وفى تصميمها .

عبد المجيد شكرى :

نتنقل الآن الى أعمال الخشب ، فمثلا على يمين الزائر توجد وزرات أو أفراريز خشبية محفور عليها أعمال تمثل موضوعات مختلفة ، جمال ، صياد ، مبارز ، عازف على العود ، فارس ، زمار ، راقصة وأخرى تلمب بالدف ، حمامة ، أرنب غزلان .. الخ . فهل تفضل الدكتور سعاد بتناول هذه الوزرات بتفصيل أكبر .

سعاد ماهر :

هذه الأفراريز أو الوزرات الخشبية عثر عليها فى القصر الغربى الفاطمى الصغير والواقع ان الأثريين يعتبروا هذه الأفراريز الخشبية دراسة مفصلة للحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمى فهى تمثل كما ذكرت سيادتكم مناظر متعددة للحياة اليومية على اختلافها من جد ولهر وطرب كما تعرض

سعاد ماهر :

ان الفنان الاسلامى نادرا ما يترك
خلفية موضوعاته فراغا وتلك هى النسبة
التي قام عليها الفن الاسلامى وهى الخوف
والفرع من الفراغ وقد ورثها عن الساسان
الذين كانوا يؤمنون بان الارواح الشريرة
تحل في الاماكن الخالية من الزخارف .

عبد المجيد شكرى :

نستكمل الان القطع الخشبية ، ففي
ذات القاعة الاولى للمعرض يوجد باب
خشبي ضخم وثابت ومحراب متنقل .

سعاد ماهر :

من التحف الخشبية القيمة المروضة
بالمعرض تابوت الامام الحسن الذي يمثل
فترة انتقال بين العصر الفاطمي والعصر
الايوبي فقد تلاشت الرسوم الادمية
والحيوانية وانتشرت الزخرفة على حشوات
مججمة هندسية تحصر بينها زخارف نباتية
كتابية بحتة وقوم الزخرفة الهندسية
النجمة ويحيط بها حشوات اخرى تكون
مع النجمة شكلا يعرف في الفن الاسلامي
باسم الطبق النجمي .

عبد المجيد شكرى :

لكن ليس من الغريب ان نجد على
تابوت الحسين وعلى المحراب المتنقل الذي
سبق ان ذكرته ، نجد النجمة السداسية
التي تتخذها اسرائيل شعارا .

سعاد ماهر :

الواقع ان الديانة اليهودية هي الدين
السماوي الوحيد الذي نص صراحة على
تحريم الرسوم باى صورة من الصور
فقد جاء في سفر التكوين الاصحاح الثامن
والعشرين « ولا تصنعن لك تمثالا ما
ولا صورة مما هو في السماء من فوق ولا في
الارض من تحت ولا مما هو تحت الارض »
والمعروف ان النجمة السداسية لم تكن في
يوم من الايام شارة مميزة لهم فقد ظهرت
فقط في مخطوطاتهم التي ترجع الى القرن
الثامن عشر الميلادي بينما توجد في الآثار
الاسلامية على اقل تقدير من القرن
الثاني الهجري من عصر هارون الرشيد .